詩三家義集疏

長沙王先謙益吾著

谷風之什弟十八　詩小雅

谷風毛序刺幽王也天下俗薄朋友道絕焉○潛夫論交際篇夫處卑下之位懷北門之殷憂內見謫於妻子外蒙譏於士夫嘉會不從禮饑御不逮眾貨財不足以合好力勢不足以杖急懽忻久交情好曠而不接則人無故自廢疏矣漸疏則賤者愈自嫌而日引貴人逾務黨而忘之矣夫以逾疏之賤伏於下流而望日忘之貴此谷風所爲內推傷也據此可推知魯詩谷風篇說齊韓無異義

習習谷風維風及雨將恐將懼注韓詩曰將恐將懼韓說曰將辭也維予與女將安將樂女轉棄予疏傳興也風雨相感朋友相須言朋友趨利窮達相棄箋習習和調之貌東風謂之谷風興者風而有雨則潤澤行喻朋友同志則恩愛成將且也恐懼喻遭厄難勤苦之事也當此之時獨我與女爾謂同其憂務朋友無大故則不相遺棄今女以志達而安樂棄恩忘舊薄之甚○東風謂之谷風見邶

鄘衛谷風詩將恐至辭也文選任昉策秀才文注引韓詩薛君章句文引經明韓毛文同楊雄甘泉賦注引同蔡邕集正交論云古之交者其義敦以正其誓信以固逮夫周德始衰頌聲既寢伐木有鳥鳴之刺谷風有棄予之怨其所由來政之缺也後漢書朱穆崇厚論云虛華盛而忠信微刻薄稠而純篤稀斯蓋谷風有棄予之嘆伐木有鳥鳴之悲皆用魯經文

習習谷風維風及穨將恐將懼寘予于懷將安將樂棄予如遺

〔注〕魯予作我〔疏〕傳穨風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成箋寘置也置我於懷言至親已也如遺者如人行道遺忘物忽然不省存也○釋天焚輪謂之穨孔疏引李巡曰焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也孫炎曰迴風從上下曰穨趙坦云焚當讀爲鄭伯之車僨于濟之僨左襄二十四年傳象有齒以焚其身釋文引服虔云焚讀曰僨僨僵也風之大者足以翻車故曰焚輪焚一作棼皆叚借字胡承珙云焚輪疊韻文選海賦渭濆淪而滀漯注濆淪相糾貌又封禪文紛綸葳蕤注引張揖云紛綸亂貌皆疊韻形容字穨風曰焚輪者謂其回旋糾亂之狀猶濆淪紛綸也陳喬樅云釋文焚本作棼棼亦亂也左傳猶治絲而棼之也義與紛同亦足爲棼輪訓作糾亂之證愚案傳言風薄相扶而上似與雅注釋穨爲風從上下者相反孔疏解爲二風并力相扶而上夫谷風東風乘陽上達理之正也惟以風薄爲穨風力薄則穨固是暴風迴風也其

力正厚安得言薄故自陳啟源以下辨論紛起皆謂薄當爲迫此亦定義也蓋谷風本和而柔能克剛頹風暴下迴旋而來迫於上升之風則仍迴旋而上此卽輕氣升物紙鳶騰空之理若頹風亦爲自下而上之風則無待相扶亦不得言迫矣焚輪與扶搖皆風之名詞焚喻其暴輪喻其迴合言之卽紛綸紛亂之狀稽古編謂焚取火炎上固泥卽趙氏以輪爲翻車亦可存而不論也魯予作我者新序雜事五引詩曰將安將樂棄我如遺陳喬樅云文選郭泰機答傅咸詩注引同又釋言疏引亦然蓋魯詩作我韓詩外傳七載宋玉見楚襄王末引詩將安將樂二句明韓毛文同魏志曹植疏谷風有棄予之歎用韓經文

習習谷風維山崔嵬【注】韓崔嵬作岑原**無草不死無木不萎**【注】魯維作惟無皆作何**忘我大德思我小怨**【疏】傳崔嵬山巔也雖盛夏萬物茂壯草木無有不死葉萎枝者箋此言東風生長之風也山巔之上草木猶及之然而盛夏養萬物之時草木枝葉猶有萎槁者以喻朋友雖以恩相養亦安能不時有小訟乎大德切瑳以道相成之謂也○韓崔嵬作岑原者玉篇山部引韓詩曰岑原山巔也案方言十二岑高也大也廣雅釋詁訓同說文原作邍云高平之野人所登與皇矣傳高平曰原合大司徒五曰原隰其植物宜叢物爾雅釋地可食者曰原則岑原爲山巔可植草木處猶孟子岑樓趙注訓爲山之銳嶺者也毛作崔嵬而爾雅釋山訓

爲石山戴土卷耳傳誤爲土山戴石戴石之山不能載草木故此傳易前說爲山巔與韓同知魯齊亦同矣說文崔大高也鬼高不平也崔義難同岑而嵬義乃適與原反魯詩嵬作巍說文高也楚辭初放高山崔巍兮王注高貌是特泛言山巔之高毛訓山巔亦讀嵬爲巍要以韓義爲備矣說文萎下云食牛也痿下云病也詩作萎痿之通借字中論修本篇習習谷風惟山崔巍何木不死何草不萎言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬者況人事之報德乎草木字蓋轉寫誤倒此魯說與毛義合楊雄逐貧賦引忘我大德思我小怨明魯毛文同禮檀弓鄭注萎病也詩云無木不萎鄭正讀萎爲痿引詩明齊毛文同

谷風三章章六句

蓼莪

疏 毛序刺幽王也民人勞苦孝子不得終養爾箋不得終養者二親病亡之時時在役所不得見也○釋訓哀哀悽悽懷報德也郭注悲苦征役思所生也爾雅正釋此詩之旨是魯說以蓼莪爲函于征役不得終養而作後漢陳寵傳寵子忠疏云父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷先聖緣人情而著其節制服二十五月是春秋臣有大喪君三年不呼其門閔子雖要絰服事以赴公難退而致位以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也周室陵遲禮制不序蓼莪之人作詩自傷曰缾之罄矣惟罍之恥言已不得終竟子道者亦上之恥也陳喬樅云忠於春秋稱公羊說亦齊學也此據齊詩之說與

大戴禮用兵篇引詩義同俔

是齊說與毛合韓詩當同

蓼蓼者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我劬勞疏傳興也蓼蓼長大貌箋莪已蓼蓼長大我視之以爲非莪反謂之蒿興者喩憂思雖在役中心不精識其事哀哀者恨不得終養父母報其生長已之苦○蓼蕭傳蓼長大貌重言之則曰蓼蓼又菁菁者莪傳莪蘿蒿也釋草莪蘿舍人云莪一名蘿郭注今莪蒿也陸璣云莪蒿也一名蘿蒿三月中莖可生食又可蒸香美味頗似蔞蒿蔞蒿類衆多此莪秋老亦有蒿名始生香美可食謂之莪成蒿則不可食矣今見長大者以爲是莪不知非莪乃是蒿也故箋以爲憂思則心不精識

蓼蓼者莪匪莪伊蔚哀哀父母生我勞瘁疏傳蔚牡菣也箋瘁病也○釋草蔚牡菣舍人云蔚一名牡菣郭注無子者陸璣云三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆角而長一名馬新蒿孔疏引同郭云無子而陸云有角蓋空角無實故以牡名莪三月尚可食老則同蒿而莫辨矣蔚則七月華似胡麻雖不可食宜若成實可期及終無子則望全空詩人自傷不得養父母義更進而意更深也

缾之罄矣注三家缾作瓶罄作窒**維罍之恥鮮民之生不如死**

之久矣〔注〕齊生下有矣字無父何怙無母何恃〔注〕韓說曰怙賴也恃負也出則銜恤入則靡至〔疏〕傳缾小而罍大罄盡也鮮寡也箋缾小而盡罍大而盈言爲罍恥者刺王不使富分貧衆恤寡此言供養日寡矣而我尙不得終養恨之言也恤憂靡無也孝子之心怙恃父母依依然以爲不可斯須無也出門則思之而憂旋入門又不見如入無所至○說文缾下云甇也或作瓶甇下云汲缾也罄下云器中空也詩曰缾之罄矣窒下云空也詩曰瓶之窒矣毛作罄作窒者三家文也釋器罍器也小罍謂之坎郭注罍形似壺大者受一斛一斛者十斗也犕瞻觚十三禮圖云罍大一斛其所容甚多瀉酒於缾以供斟酌此缾小罍大之證左昭二十四年傳鄭予太叔對范獻子曰今王室實蠢蠢焉吾小國懼矣然大國之憂也吾儕何知焉吾子其早圖之詩曰缾之罄矣惟罍之恥王室之不盛晉之恥也此引缾喻已小國罍喻晉大國雖是斷章亦取缾小罍大之義缾小而盡以喻已不得養父母罍大而恥以喻上之人征役不息使人民有不得終養者爲上之恥也陳忠疏引詩二句意同已見上箋謂不使富分貧衆恤寡則恥在富與衆不在上非詩恉齊生下有矣字者大戴禮用兵篇詩云鮮民之生矣不如死之久矣盧辯曰小雅蓼莪之三章也亦困于兵革之詩也明齊詩多一矣字胡承珙云以無怙恃故謂之鮮民言其薄德而寡怙也怙賴至負也釋文引韓詩文衆經音

義一引同馬瑞辰云釋言怙恃也說文怙恃也恃賴也是怙與恃散文通對文異唐風以陟岵興望父卽取可怙之義釋名岵怙也是矣恃負互訓說文負恃也漢書高帝紀嘗從王媼武負貰酒如注俗謂老大母爲負顏注劉向列女傳魏曲沃負者魏大夫如耳之母也此則古語謂老母爲負耳謂母爲負蓋取可恃之義

父兮生我母兮鞠我拊我畜我注三家拊作撫**長我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔極**注魯昊作皞疏傳鞠養腹厚也箋父兮生我者本其氣也畜起也育覆育也顧旋視也復反覆也腹懷抱也之猶是也言欲報父母是德昊天乎我心無極○三家拊作撫者後漢梁竦傳撫我畜我蓋三家文韓詩外傳七言爲人父之道末引父兮生我六句作拊我與毛同然則作撫者齊魯文也說文慉起也箋畜讀畜爲慉腹厚釋詁文馬瑞辰云腹與複通說文複重衣貌重衣亦厚之義詩歷言拊畜長育顧以復而終以出入腹我蓋言出入則已舉在內在外無所不該故以復腹我括之見其無所不愛厚也黃山云初學記十七引詩出入復我腹我作復疑三家異文禮月令水澤腹堅呂覽作水澤復高注復或作複是腹複復互通作復與上復我同文異解魯昊作皞者漢書鄭崇傳哀帝詔云欲報之德皞天罔極帝從韋元成韋賞受魯詩此詔所稱詩詞當是魯文顏注皞字與昊同曹植

責躬詩昊天罔極曹習韓詩明韓毛文同
魏志植疏終懷蓼莪罔極之哀用韓經文

南山烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害疏傳烈烈至難也發發疾貌箋民人自苦見役視南山則烈烈然飄風發發然寒且疾也穀養也言民皆得養其父母我獨何故覩此寒苦之害○胡承珙云傳云至難者義當如行路難蜀道難之難以烈烈爲險阻之狀玉篇廣韻巘巍也集韻類篇巘力櫱切山高貌古有巘山氏禮祭法注厲山氏炎帝也起于厲山或曰烈山氏然則烈烈爲山之高峻故傳以爲至難三家無異文則烈烈當同訓也漢書王吉傳吉疏云是非古之風也發發者又曰冬則爲風寒之所匽薄顏注發發飄風貌匽與偃同言遇疾風則偃靡也吉用韓詩鄭云發發然寒且疾當卽本韓說申毛

南山律律飄風弗弗民莫不穀我獨不卒疏傳律律猶烈烈也弗弗猶發發也箋卒終也我獨不得終養父母重自哀傷也○律律王安石以爲山之崒嵂說文無嵂字玉篇有嵂字云嵂矹危石文選七發上擊下律注云律當爲嵂是律嵂同字故傳云律律猶烈烈也楚辭怨思飄風蓬埃拂拂兮王注拂拂塵埃貌文選顏延年應詔讌曲水詩帶取纍拂拂李注拂亦作弗古字通是弗弗卽拂拂矣

蓼莪六章四章章四句二章章八句

大東疏毛序刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉箋譚國在東故其大夫尤苦征役之事也魯莊公十年齊師滅譚○潛夫論班祿篇賦斂重而譚告通陳齊檥云譚本皆誤作譚莫知其爲指此詩矣顧廣圻據毛詩序譚大夫作此以告病譖譚字即譚之譌其說是也愚案譚告通者蓋魯詩原有此文言譚大夫告東國之病苦具詩上達於周廷也後漢楊震傳震疏云大東不興於今震習魯詩是魯篇名亦作大東易林復之兌賦斂重數政爲民賊杼軸空虛去其家室否之豐晉之復同焦用齊詩經文與毛序義合漢書古今人表譚大夫次厲王世然則非幽王詩也

有饛簋飧有捄棘匕周道如砥其直如矢君子所履小人所視睠言顧之潸焉出涕疏傳興也饛滿簋貌飧熟食謂黍稷也捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也睠反顧也潸涕下貌箋飧者客始至主人所致之禮也凡飧饔餼以其爵等爲之牢禮之數陳興者喻古者天子施予之恩於天下厚天子之恩厚君子皆法傚而履行之其如砥矢之平小人又皆視之共之無怨言我也此二事者在乎前世過而去矣我從今顧視之爲之出涕傷今不如古○說文饛盛器滿貌方言廣雅並曰饛豐也義亦與饛近

馬瑞辰云詩蓋以簋飧之滿與古者邦國之富不若今之杼柚其空也不必如簍以爲致飧之禮又云匕所以載牲體亦以取黍稷少牢饋食禮饔人所摡者牲體之匕廩人所摡者黍稷之匕棘匕承上簋飧言王氏念孫以爲黍稷之匕是也說文匕所以比取飯一名柶士冠禮鄭注柶狀如匕以角爲之是以角爲之名柶以木爲之名匕雜記匕用桑長三尺棘匕對桑匕言古者喪用桑匕吉用棘匕皆取聲近爲義桑言喪則棘爲吉非必如傳之赤心爲喩也說文底柔石也重文作砥孟子引詩周道如底四句趙注底平矢直視比也周道平直君子履直道小人比而則之趙用魯詩也愚案詩言昔者邦國殷富王道平直君子率履小人遵守世教陵遲民多踰犯今顧念之惟傷懷出涕而已魯義如此鹽鐵論刑德篇詩云周道如砥其直如矢言其易也君子所履小人所視言其明也故德明而易從法約而易行法者緣人情而制非設罪以陷人也韓詩外傳三詩曰周道如砥其直如矢言其易也君子所履小人所視言其明也睠焉顧之潸焉出涕哀其不聞禮教而就刑誅也言賦斂困窮民不知急公奉上之義踰越禮教終陷刑罪故睠顧而出涕齊韓所說與魯義合荀子宥坐篇引詩睠言作眷焉潸焉作潸然亦魯異文

小東大東杼柚其空糾糾葛屨可以履霜佻佻公子注魯佻作

苕韓作嬥云往來貌行彼周行旣往旣來使我心疚疏傳空盡也佻佻獨行貌公子譚公子也箋小也大也謂賦斂之多少也小亦於東大亦於東言其政偏失砥矢之道也譚無佗貨惟絲麻耳今盡杼柚不作也葛屨夏屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉餼因見使行周之列位者而發幣焉言雖困乏猶不得止既盡疚病也言譚人自虛竭餼送而往周人則空盡受之曾無反幣復禮之惠是使我心傷病也○惠周惕云小東大東言東國之遠近也魯頌遂荒大東箋大東極東也大司徒以土圭之法正日景日東則景夕多風鄭注謂大東近日也皆以大東爲極東遠言大則近言小可知矣譚爲東國因其國而及其鄰封故言小東大東馬瑞辰云釋文杼說文云盛緯器柚本又作軸案說文杼機持緯者釋文引作盛緯器蓋譌玉篇梭織梭也亦作梭御覽引通俗文所以行緯謂之梭說文無梭椶字杼卽梭也說文滕機持經者段注滕卽軸也謂之軸者如車軸也滕通作勝惟南子曰後世爲之機杼勝複以便其用又曰轄截之美在于杼柚作柚者段借字也易林杼柚空虛引見陳忠疏杼柚將空並用齊經文糾糾義具魏風魯作佻佻者釋訓佻佻契契隕愈遐急也是魯與毛同愈遐急也者明爲大東作訓是佻佻本義狀其遠行急切之意一作苕苕者王逸引詩作苕苕公子隸佻本音苕文選魏都賦注引爾雅郭注云佻音鞗苕蓋以音近通借乃魯亦作

本作嬥嬥往來貌者釋文引韓詩文廣韻二十九篠嬥下引同韓訓往來貌者蓋以嬥嬥爲趯趯之借字廣雅嬥嬥好也說文嬥直好皃此嬥嬥本訓蓋出齊詩字同而義異也楚詞九歎征夫勞於周行兮王逸注行道也詩云苕苕公子行彼周道陳喬樅云周行作周道道與疚韻臧鏞堂云逸訓行爲道而引詩以證之周字當本作行其說亦通愚案此詩訓周行爲周道詞義俱順魯詩實勝箋說馬瑞辰云既往既來謂數數往來疲於道路並無厚往空來之義箋說非

有冽氿泉無浸穫薪契契寤歎哀我憚人薪是穫薪尚可載也

哀我憚人亦可息也疏傳冽寒意也側出曰氿泉穫艾也契契憂苦也憚勞也載載乎意也箋穫落木名也既伐而析之以爲薪不欲使氿泉浸之浸之則將濕腐不中用也今譚大夫契契憂苦而寤歎哀其民人之勞苦者亦不欲使周之賦斂小東大東極盡之極盡之則將困病亦猶是也薪是穫薪者析是穫薪也尚庶幾也庶幾析是穫薪可載而歸蓄之以爲家用哀我勞人亦可休息養之以待國事○釋文穫鄭木名也字則宜作木旁釋木穫落某氏注可作杯圈皮韌繞物不解邪疏即引此箋作穫爲證雅謂本魯詩文是箋乃據魯改毛陳喬樅云陸疏今榔榆也其葉如榆其皮堅韌剝之長數尺可爲絙索又可爲甑帶其材可爲杯器與某氏爾雅注合皆本魯訓也王逸楚詞九歎注契契憂貌也詩云契契寤歎陳喬

縱云楚詞契字傳校云一作挈案廣雅釋訓栔栔憂也曹憲音栔爲挈臧鏞堂云曹音挈字疑與正文互易栔本作契葢毛作契三家作挈廣雅據三家本作挈挈憂也與逸注合今楚詞及注契契字是後人所改有舊校可證也釋詁癉勞也郭注詩曰哀我癉人是魯作癉用本字毛作憚用借字毛釋文字亦作癉是毛又作本與魯同釋木木采薪薪即薪陸釋文引樊光注詩云薪是穫薪荆州曰柞木采木時人不曉薪意言薪謂身即薪伐之也

東人之子職勞不來西人之子粲粲衣服舟人之子熊羆是裘私人之子百僚是試【疏】傳東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛貌舟人舟楫之人熊羆是裘言富也私人私家人也是試用於百官也箋職主也東人勞苦而不見謂勤京師人衣服鮮絜而逸豫言王政偏甚也自此章以下言周道衰其不言政偏則言衆官廢職如是而已舟當作周裘當作求聲相近故也周人之子謂周世臣之子孫退在賤官使搏熊羆在冥氏穴氏之職私人之子云云言周衰羣小得志○案東人非獨譚人大東小東皆有之據雅訓佻佻契契愈遐急也是譚國在遠東故作詩者以大東名篇

或以其酒不以其漿鞙鞙佩璲【注】魯鞙作琄齊韓作鞙佩作珮

不以其長維天有漢監亦有光跂彼織女終日七襄

注 韓說曰襄反也

疏 傳或醉於酒或不得漿鞙鞙玉貌璲瑞也漢天河也有光而無所明跂隅貌襄反也箋佩璲者以瑞玉為其佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素食監視也喻王闒置官司而無督察之實襄駕也駕謂更其肆也從旦至莫七辰辰一移因謂之七襄○案韓詩外傳七載陳饒對宋燕語末引詩曰或以其酒不以其漿與毛義同鞙作琄者釋訓皋皋琄琄刺素食也孔疏引某氏曰琄琄無德而佩空食祿也是魯作琄琄與毛或作本同集韻四十一迴琄佩玉貌言琄琄而係璲之紐自見故詩以長言之云不以其長而無德而佩之刺意隱然言外箋說正本雅訓又御覽六百九十一引詩緝緝瑱璲鞙作緝佩作瑱疑齊韓異文或云或以其酒四句承上起下言東人貢賦人周或以酒往而覦之不以為其漿佩璲琄琄然而不以為其長承上文不來意言羣小驕貴不解檻下惟王如天略無所察故下皆以天為喻漢者天河也亦曰雲漢監覦也光謂如水光天河不辨有星故毛云有光而無所明孔疏說文歧頃也字從匕孫毓云云織女三星跂然如隅然則三星鼎足而成三角望之跂然故云隅貌開元占經引詩汜歷樞云織女內正紀綱此齊說春秋合誠圖云織女天女也成衣立紀故齊制成文繡應天道韓說曰襄反也者文選顏延之夏夜呈從兄詩李注引薛君文與毛傳同上引韓詩曰跂

彼織女終日七襄雖則七襄不成報章明韓毛文同孔疏謂終一日歷七辰至夜而回反胡承珙云經言日並不及夜況移七襄而至夜亦不得謂之回反蓋反即更也呂覽察微篇知度篇高注並以反爲更此言反者亦謂從旦至莫七更其次變言更其肆者申傳非易傳也爾雅襄除也斯干傳除去也除去者變更之義故韓毛皆以襄爲反御覽八百二十五載王逸機賦云終日七襄明魯毛文同

雖則七襄不成報章睆彼牽牛不以服箱注三家不下有可字

東有啟明注三家啟作启西有長庚注韓詩曰太白晨出東方爲启明昏見西方爲長庚有捄天畢載施之行疏傳不能反報成章也睆明星貌河鼓謂之牽牛服牝服也箱大車之箱也日旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚庚續也捄畢貌畢所以掩兔也何嘗見其可用乎箋織女有織名爾駕則有西無東不如人織相反報成文章以用也牽牛不可用於牝服之箱啟明長庚皆有助日之名而無實光也祭器有畢者所以助載鼎實今天畢則施於行列而已○傳云反報猶反復也易林小過之比天女踞牀不成文章大畜之益踞作推焦用齊經文河鼓謂之牽牛者釋天文今爾雅河作何釋文音胡可切胡承珙云郭注今荊

州人呼牽牛星爲擔鼓擔者荷也鼓星在天漢之旁故名河鼓牽牛在鼓星之下故謂之何鼓天官書牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右左右將明河鼓與牽牛異郝懿行云牽牛三星牛六星天官謨以牛星爲牽牛故以何鼓牽牛爲二星牟延相云牛宿其狀如牛何鼓在牛頭上則是韋牛人也何鼓中星最明故詩曰睆彼牽牛三家不下多可字者文選思元賦李注引詩睆彼牽牛不以服箱與下文不可以簸揚不可以挹酒漿句法一例毛詩無可字有者三家文馬瑞辰云考工記大車牝服二柯又三分柯之二先鄭注牝服謂車箱服讀爲負說文箱大車牝服也皆以牝服與箱爲一後鄭云牝服長八尺謂較也蓋以牝服爲左右較而以箱爲大車之與其義當與毛傳同故此箋申毛云不可用於牝服之箱然以經文求之服當作慮字解不得以爲牝服服之言負也車箱以負器物謂之服以負車箱亦謂之服思元賦爲要褢以服箱李注服駕也箱車也蓋取驥服鹽車之義而服箱之字則本之於詩又古詩牽牛不負軛亦本此詩爲說自軛牛頸虛言之則曰負軛自牛負車言之則曰服箱服與負一也淮南說山訓剝牛皮鞟以爲鼓正三軍之衆爲牛計者不若服於軛也服於軛則即負軛也則知服箱即負箱耳三家啟作啓者說文啟教也啓開也釋天明星謂之啓明是魯作啓韓亦作啓見大戴禮四代篇詩云東有開明疑景帝諱改啓爲開太白至長庚史記天官書索隱引韓詩文何氏古義云廣雅太白謂之長庚知長庚與啟明是一星特

從來解說東西不明似每日東西兩見夫東西非同時當晨見東方去夕皃之期甚遠及夕見西方去晨見之期甚遠敫明長庚因東西見而異其名耳胡承珙云太白名長庚不止見廣雅鄒陽上梁孝王書曰衛先生為秦畫長平之策太白食昴張衡週天大象曰衛生設策長庚入昴此太白為長庚之證又在張揖前若何氏疑太白不能一日東西兩見則又不然新法表異云金星或合太陽而不伏水星或離太陽而不見所以縣者金韓甚大凡逆行韓在北七度餘而合太陽於壽星大火二宮則雖與日合其光不伏一日晨夕兩見者皆坐此故水韓僅四度餘設合韓向是南合太陽於壽星闕後雖離四度夕猶不見也合太陽於降婁後雖離四度晨猶不見也此二則用渾儀一測便見非舊法所能知也有抹天畢在施之行者孔疏云祭器掩兔之畢俱象畢星為之必易傳者孫韻云祭器之畢狀如畢星名象所出也畢弋之畢又取象馬而因施網於其上雖可兩通箋義為長胡承珙云此說非也史冟天官書畢曰罼車爲邊兵主弋獵後漢蘇竟傳畢為天網主網羅無道之君是天官家言皆謂畢為田器證一說文畢田网也又率下云捕烏畢也是畢之制字亦止有田器一義證二盧令序襄公好田獵畢弋篇蔿詩畢之羅之傳云畢掩而羅之是序及詩言畢者皆爲田具祭器之畢不見於詩證三漸漸之石篇月離于畢傳畢噣也此用爾雅濁謂之畢文史記律書濁者爲也言萬物皆爲死也索隱引孫炎云掩兔之畢或呼為濁郭注本之是田器濁畢兩名皆

取星象若謂祭器取象在先則祭器之畢更無取名證四易繫詞佃漁始于包犧茹毛飲血之時未必即有祭器自應以田獵之畢取象在先而助載鼎實者爲後證五且本經下句明言載施之行兔罝云施于中逵施于中林若非畢𥍯何得言施證六然則箋義雖可通究當以傳爲正也

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌注韓翕作吸**維北有斗西柄之揭**疏傳挹䣩也翕合也箋翕猶引也引舌者謂上星相近○說文簸揚米去糠也韓詩外傳四引詩惟南有箕不可以簸揚惟北有斗不可以挹酒漿言有其位無其事也韓翕作吸者玉篇口部詩云惟南有箕載吸其舌吸引也顧用韓詩此韓文也陳奐云禮曲禮以箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收糞時也少儀執箕膺揭注膺親也揭舌也持箕將去糞者以舌自鄉蓋三家詩作吸訓引引舌內鄉似箕形愚案箋說卽用韓義改毛引舌內鄉象吸之形兼取箕斂之義也下四句與上四句雖同言箕斗斗自分兩義上刺虛位下刺斂民也玉篇斗部科有柄形如北斗星用以斟酌也詩云唯北有斗亦飲水器也陳喬樅云此篇唯北有斗四句毛傳均無訓釋玉篇所說科柄云云引詩爲證蓋亦據韓說也馬瑞辰云說文科勺也勺所以挹取也詩作斗者皆科之借字正義箕斗並在南方之時

箕在南而斗在北故云南箕北斗集傳兼采南斗北斗二說案孔疏以爲南斗是也爾雅析木之津箕斗之間漢津也郭注箕龍尾斗南斗是凡箕斗連言者皆爲南斗王氏念孫云南斗之柄常向西西而高於魁故經言西柄之揭若北斗之柄固不常西即指西亦不得云揭其說是也

大東七章章八句

四月疏毛序大夫刺幽王也在位貪殘下國構禍怨亂並興焉○此篇爲大夫行役過時不得歸祭怨思而作中論之說與左氏同謂故首章即以先祖爲言與下篇北山勞於從事不得養父母首章即言父母詩旨正爲一類毛序泛以爲在位貪殘下國構禍未得其要

四月維夏六月徂暑先祖匪人胡寧忍予疏傳徂往也六月火星中暑盛而往矣箋徂猶始也四月立夏矣至六月乃始盛暑興人人爲惡亦有漸非一朝一夕匪非也寧猶曾也我先祖非人乎人則當知患難何爲曾使我當此亂世乎○中論譴交篇古者行役過時不反猶作詩怨刺故四月之篇稱先祖匪人胡寧忍予徐用魯詩是魯詩以爲行役過時不反而作左文三年傳杜注四月之詩行役踰時思歸祭祀說與中論合是此詩古無異義蓋四月不反

已爲適時又歷秋至冬故作詩以刺因言四月立夏六月暑盛又將往矣不能歸而祭祀故思先祖也陳奐云匪彼也彼猶其也胡寍皆何也先祖匪人胡寍忍予言先祖其人何忍予而降禍亂也寍與雲漢父母先祖胡寍忍予文義正同王夫之云匪人者猶匪也他人也頍弁之詩曰兄弟匪他義同此自我而外不與己親者或謂之他或謂之人皆疏遠不相及之詞猶父母生我胡俾我瘉也愚案寍如陳說匪人當如王說祖先之於己身默相佑助有息息相通之理已不能歸而祭祀故思先祖先祖届享祭之時亦必念我故言先祖匪猶他人胡忍予之不歸祭也文義大順讀者泥於箋訓故以爲悖慢之言

秋日淒淒百卉具腓亂離瘼矣【注】韓具作俱瘼矣作斯莫魯作斯瘼爰其適歸【疏】傳淒淒涼風也卉草也腓病也離憂瘼病適之也箋具猶皆也涼風用事而衆草皆病興貪殘之政行而萬民困病爰曰也今政亂國將有憂病者矣曰此禍其所之歸乎言憂病之禍必自之歸爲亂○左宣十二年傳引詩亂離瘼矣左傳毛詩皆古文也韓具作俱瘼矣作斯莫者文選謝靈運九日送孔令詩李注引韓詩曰秋日淒淒百卉俱腓薛君曰腓變也[illegible]數[illegible]言俱變而黃也潘安仁關中詩李注引韓詩曰亂離斯莫爰其適歸薛君曰莫散也[illegible][illegible]馬瑞辰云莫讀如散漠之漠說文漠北方流沙也沙水散石也是沙漠義取漠散魯作斯瘼者說苑政理

篇詩不云乎亂離斯瘼爰其適歸此傷離散以爲亂者也仲長統昌言法誡篇曰亂離斯瘼怨氣并作逍壹刺世疾邪賦曰原斯瘼之攸興實執政之匪賢皆用魯詩然韓魯爰字並無作奚之本惟家語作奚其適歸偽書未敢據證常璩華陽國志引亂離瘼矣奚其適歸任昉表亂離斯瘼欲以安歸似亦用作奚之本但皆在晉以下偽書大行之時矣

冬日烈烈注魯烈烈作栗栗飄風發發民莫不穀我獨何害疏箋烈烈猶栗烈也發發疾貌言王爲酷虐慘毒之政如冬日之烈烈矣其亟急行於天下如飄風之疾也穀養也民莫不得養其父母者我獨何故覩此寒苦之害○魯烈烈作栗栗者蔡邕九惟文用冬日栗栗句烈栗一聲之轉故烈魯作栗冬以氣時不與夏秋同必如箋說

山有嘉卉侯栗侯梅注三家侯作維廢爲殘賊注魯說曰廢大也莫知其尤疏傳廢忕也箋嘉善侯維也山有美善之草生於梅栗之下人取其實蹂踐而害之令不得蕃茂喻上多賦斂富人財盡而弱民與受困窮尤過也言在位者貪殘爲民之害無自知其行之過者言忕於惡○三家侯作維者白帖九十九引詩曰山有嘉卉維栗維梅黃山云藹之侯作維侯祝正月之侯薪侯蒸皆卽爲作祝爲薪蒸則維栗維梅亦指嘉

卉爲栗梅文選思元賦李注卉草木凡名也是栗梅亦可以卉名之不必如箋說嘉草生梅栗下矣栗薦豆籩梅和鼎實皆祭先所資故詩及之廢大也者釋詁文魯說也郭注詩曰廢爲殘賊爾雅廢大之詁專釋此詩列子楊朱篇廢虐之主張湛注廢大也列女漢霍夫人傳詩云廢爲殘賊莫知其尤言其怢於惡不知其爲過也怢於惡謂習慣爲惡與傳說同皆用魯義韓詩外傳七言不知爲政者使情厭性云云末引詩曰廢爲殘賊莫知其尤明韓毛文同

相彼泉水載清載濁我日構禍曷云能穀【注】韓詩曰曷云能穀云辭也【疏】傳構成曷逮也箋相視也我視彼泉水之流一則清一則濁刺諸侯並爲惡曾無一善構猶合集也曷之言何也穀善也言諸侯日作禍亂之行何者可謂能善○泉水之本清受染則濁喻行役不能自絜也馬瑞辰云爾雅說文並曰遘遇也構者遘之叚借構禍猶云遇禍集傳訓爲遭禍得之曷云至辭也玉篇云部引韓詩文引經明韓毛文同皮嘉祐云文選傳咸詩注引周南卷耳云何吁矣章句同

滔滔江漢南國之紀盡瘁以仕寧莫我有【疏】傳滔滔大水貌其神足以綱紀一方箋江也漢也南國之大水紀理衆川使不雍滯喻吳楚之君能長理旁側小國使得其所瘁病仕事也今王盡病其封畿之內

以兵役之事使羣臣有土地曾無自保有者皆懼於危亡也吳楚舊名貪殘今周之政乃反不如○案詩人行役至江漢合流之地郎水興懷言江漢爲南國之綱紀王朝反不能爲天下之綱紀也馬瑞辰云有讀如相親有之有盛莫我有猶王風葛藟篇亦莫我有也左昭二十年傳是不有寡君也杜注有相親有也詩人傷已之盡力勞病以事國而不見親有於上耳

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵〔疏〕傳鶉鵰也鵰鳶貪殘之鳥也大魚能逃處淵箋翰高戾至鱣鯉也言鵰鳶之高飛鯉鮪之處淵性自然也非鵰鳶能高飛非鯉鮪能處淵皆驚駭辟害爾喻民性安土重遷今而逃走亦畏亂政故○陳奐云匪彼也傳云鵰鳶貪殘之鳥也者以喻貪殘之人處於高位大魚上疑奪鱣鮪二字云鱣鮪大魚能逃處淵者以喻今民不能逃避禍害是大魚之不如矣黃山云簡書驅追登高臨深故有戾天逃淵之感鳶飛戾天魚躍于淵是其性恆舉鶉以配鳶舉鱣鮪以概魚耳何草不黃篇曰匪兕匪虎率彼曠野孔子在厄以之自比正同此皆他詩如匪載匪來匪敎匪誨匪皆不訓彼陳主申毛以抑鄭其說未埆馬瑞辰云釋文鶉徒丸反字或作鷻鳶以專反鴟也說文鵰鷻也鷻鵰也正義引說文鶉鵰也從敦而爲聲字異於鶉也今案說文隹字注一曰鶉字隹卽隼也鶉卽鷻也是鷻古或借作鶉之證至雒鶉之鶉說文自作雜耳又說文鷻字別引詩匪鷻匪鳶鷻當卽今鵰字五各反與鳶異據正義引蒼頡解詁

云鳶鷙也又引說文鳶鷙鳥也則經文原作鳶字王氏引之云鳶字見於小雅大雅周官射鳥氏曲禮中庸爾雅釋鳥蒼頡篇不應說文不載蓋說文有此字而傳寫者脫之也其鸇字注引詩匪鶉匪鳶當作匪鷻匪鳶蓋本作鳶字因下鳶字篆文相連寫者遂誤爲鳶鳶耳今案王說是也說文鳶字鳶字同訓爲鷙鳥傳寫者誤刪其一段玉裁乃欲據說文誤本改經文之鳶爲鷻失之愚案說文鳶徐鉉疑从隹从雀省故爲與專切此與下天鳶爲韻若徑从弋即隹部之隼音義俱非鳶即鳶段未失也

山有蕨薇隰有杞桋君子作歌維以告哀注魯維作唯疏傳杞枸檵也桋赤楝也箋此言草木生各得其所人反不得其所傷之也告哀言勞病而愬之○蕨薇杞桋草木之微者嘉卉殘賊山隰所有僅此喻其窮也桋赤楝釋木文郭注好叢生山中蓋山隰皆有有魯維作唯者蔡邕袁滿來墓碑唯以告哀是魯作唯易林大有之賁作此哀詩以告孔憂用齊經文

四月八章章四句

北山疏毛序大夫刺幽王也役使不均己勞於從事而不得養其父母焉○後漢楊賜傳賜疏云勞逸無別善惡同流北山之詩所爲作此魯說齊韓蓋同

陟彼北山言采其杞偕偕士子朝夕從事王事靡盬憂我父母

疏 傳偕偕强壯貌士子有王事者也箋言我也登山而采杞非可食之物喻己行役不得其事朝夕從事言不得休止靡無也盬不堅固也王事無不堅固故我當盡力勤勞於役久不得歸父母思己而憂○易林夬之解登高望家役事未休王事靡盬不得逍遙鼎之困同此齊詩義登高望家說詩首二句也采杞適然之事耳偕偕傳訓强壯貌强當爲彊說文彊弓有力也偕彊也引詩偕偕士子士讀爲事士子從事王朝之子也王事靡盬義當盡力特久役不歸使我父母憂思耳

溥天之下注三家溥作普莫非王土率土之濱莫非王臣大夫不均我從事獨賢

疏 傳溥大率循濱涯也賢勞也箋此言王之土地廣矣王之臣又衆矣何求而不得何使而不行王不均大夫之使而專以我有賢才之故獨使我從事於役自苦之辭○三家溥作普者韓詩外傳一引詩普天之下莫非王土後漢桓帝紀梁太后詔普天率土遐邇洽同是韓作普班固明堂詩普天率土各㠯其職是齊作普荀子君子篇新書匈奴篇史記司馬相如難蜀父老文白虎通封公侯篇喪服篇皆引詩普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣是魯作普惟白虎通及漢書王莽傳引詩濱作賓蓋是魯詩亦作本趙岐孟子章句九注云普徧率循也徧天下循土之濱莫有非王

者之臣今王不均大夫之使乃使從王事獨勞乎故孟子引詩云此莫非王事我獨賢勞也訓賢為勞正傳所本鹽鐵論地廣篇詩云莫非王事而我獨勞刺不均也是齊義相同箋云專以我有賢才之故云云人無自命為賢才者若王以為獨賢則已受知大用矣而猶不已于行靡事不為乎

四牡彭彭王事傍傍嘉我未老鮮我方將旅力方剛經營四方

傳彭彭然不得息傍傍然不得已將壯也旅眾也箋嘉鮮皆疏善也王善我年未老乎善我方壯乎何獨久使我也王謂此事眾之氣力方盛乎何乃勞苦使之經營四方○馬瑞辰云彭彭旁變聲古通用說文騯馬盛也引詩四牡騯騯即詩四牡彭彭之異文廣雅彭彭旁旁盛也說文傍字訓近此詩傍傍即旁旁之借字又云方言𦢊膂力也東齊曰𦢊宋魯曰膂戴震疏證曰膂通作旅詩旅力方剛是也廣雅膂力也王念孫疏證曰大雅桑柔云靡有旅力秦誓曰旅力既愆周語云四軍之眾旅力方剛義並與膂同膂力一聲之轉今人猶呼力為膂力古之遺語也今案方言又曰膂儋也甄吳之外鄙謂之膂郭注儋者用膂力因名云是力謂之膂擔者用力亦謂之膂古者行人奔走多以負擔為喻左傳弛于負擔是也詩下言經營四方則旅力正當從方言儋也之訓傳訓為眾失之

或燕燕居息或盡瘁事國注魯燕燕作宴宴瘁作顇或息偃在牀或不已于行疏傳燕燕安息貌盡力勞病以從國事箋不已猶不止也○魯燕燕作宴宴瘁作顇者漢書五行志劉歆說詩曰或宴宴居息或盡顇事國陳喬樅云歆述士文伯引詩語與今左傳異知其從魯詩之文也

或不知叫號或慘慘劬勞或棲遲偃仰或王事鞅掌疏傳叫呼號召也鞅掌失容也箋鞅猶何也掌謂捧之也負何捧持以趨走言促遽也○孔疏不知叫號者居家用逸不知上有徵發呼召潛夫論遏讒篇詩痛或不知叫號或慘慘劬勞明魯毛文同後漢郎顗傳拜章曰棲遲偃仰寢疾自逸用齊經文删一或字馬瑞辰云鞅掌二字疊韻即秧穰之類說文秧禾若秧穰也集韻禾下葉多也禾之葉多曰秧穰人之事多曰鞅掌其義一也傳言失容者亦狀事多之兒胡承珙云莊子庚桑楚篇擁腫之與居鞅掌之爲使釋文引崔云鞅掌不仁意案不仁猶言手足不仁不仁則手容不能恭足容不能重即是失容之意

或湛樂飲酒或慘慘畏咎或出入風議或靡事不爲疏箋咎猶罪過也風猶放也○馬瑞辰云說文酖樂酒也又媅樂也二字音義並同此詩湛樂及抑詩荒湛于酒皆酖字之叚借氓篇士之耽兮

女之耽兮及常棣詩和樂且湛賓之初筵詩子孫其湛釋
詁妉樂也皆媅字之叚借風議卽放議放議猶放言也

北山六章三章章六句三章章四句

無將大車【疏】毛序大夫悔將小人也箋周大夫悔將小人幽王之時小人衆多賢者與之從事反見譖自悔與小人竝○易林井之大有云大輿多塵小人傷賢皇父司徒使君失家陳喬樅云據易林皇父司徒云云則齊詩之說或以此爲刺厲王時也愚案十月之交篇皇父卿士仍當在幽王時箋以爲厲王非也陳治箋說之誤魯韓未聞

無將大車祇自塵兮無思百憂祇自疷兮【疏】傳大車小人之所將也疷病也箋將猶扶進也祇適也鄙事者賤者之所爲也君子爲之不堪其勞以喻大夫而進舉小人適自作憂累故悔之百憂者之衆小事憂也進舉小人使得居位不任其職愆負及已故以衆小事爲憂適自病也○孔疏冬官車人爲車有大車鄭云大車平地任載之車其車駕牛故酒誥曰肇牽車牛遠服賈用是大車小人之所將也小人扶進大車而塵及已君子扶進小人而病及已故以爲喻也疷當依唐石經作疧釋詁疧病也說文疧病也从疒氏聲後漢張衡傳載衡思元賦思百憂以自疢疹疢字同馬瑞辰云古音胝與眞互轉支眞亦互轉疷當讀如疹疹故與塵韻猶說文趁讀若塵也三家蓋有作疹者陳喬樅云張用魯詩疢字是據文

魯文李注引詩祇自重兮爲證非也

無將大車維塵冥冥無思百憂不出于熲疏傳熲光也箋冥冥者蔽人目明令無所見也猶進舉小人蔽傷己之功德也思眾小事以爲憂使人蔽闇不得出於光明之道○荀子大略篇君人者不可以不慎取臣匹夫者不可以不慎取友取友善人不可不慎是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也韓詩外傳七魏文侯之時子質仕而獲罪焉去而北游謂簡主曰從今以後吾不復樹德於人矣簡主曰何以也質曰吾所樹堂上之士半吾所樹朝廷之大夫半吾所樹邊境之人亦半今堂上之士惡我於君朝廷之大夫恐我以法邊境之人劫我以兵是以不復樹德於人也簡主曰噫子之言過矣夫春樹桃李夏得陰其下秋得食其實春樹蒺藜夏不可採其葉秋得其刺焉由此觀之在所樹也今子所樹非其人也故君子先擇而後種焉詩曰無將大車惟塵冥冥據此魯韓詩義並與序合熲光釋詁文

無將大車維塵雍兮無思百憂祇自重兮疏箋雍猶蔽也重猶累也○釋文雍字又作壅

無將大車三章章四句

小明[疏]毛序大夫悔仕於亂世也箋名篇曰小明者言幽王日小其明損其政事以至於亂○三家無異義

明明上天照臨下土我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑心之憂矣其毒大苦念彼共人[注]齊共作恭**涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟**[疏]傳艽野遠荒之地初吉朔日也罟網也箋明明上天喻王者當光明如日之中也照臨下土喻王者當察理天下之事據時幽王不能然故舉以刺之征行徂往也我行往之西方至於遠荒之地乃以二月朔日始行至今則更夏暑冬寒矣尙未得歸詩人牧伯之大夫使述其方之事遭亂世勞苦而悔仕憂之甚心中如有藥毒也其人靖共爾位以待賢者之君懷思也我誠思歸畏此刑罪羅網我故不敢歸爾○言王如天於下土之事當無不照察說文艽遠荒也从艸九聲引詩至于艽野其地不著故但以遠荒言之溯二月上旬吉日啟行之時至於今已離歷寒暑我心甚憂如毒藥之苦我念彼靖共職位之賢人可爲師法惟以古道自勉經歷艱難不覺涕零如雨而非不懷歸亦畏此罪罟不能歸也齊共作恭者鹽鐵論執務篇古者不行役不踰時春行秋反秋往春來寒暑未變衣而服不易固已還矣今則繇役極遠寒苦之地危難之處今茲往而來歲還故一人行而鄉曲悵一人死而萬人悲詩云念彼恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟此齊說共與恭同也

昔我往矣日月方除曷云其還歲聿云莫念我獨兮我事孔庶

心之憂矣憚我不暇念彼共人睠睠懷顧【注】魯韓作眷眷懷顧

豈不懷歸畏此譴怒【疏】傳除除陳生新也憚勞也箋四月爲除昔我往至於艽野以四月自謂其時將卽歸何言其還乃至歲晚尙不得歸孔甚庶衆也我事獨甚衆勞我不暇皆言王政不均臣事不同也睠睠有往仕之志也○方除毛鄭異義說皆可通魯作眷眷者王逸楚詞九歎注眷眷顧貌詩曰眷眷懷顧韓作眷眷者文選登樓賦注思元賦注陸雲荅張士然詩注謝惠連西陵遇風詩注王粲從軍詩注僴引韓詩曰眷眷懷顧說文有眷無睠詩言我事孔庶本欲不顧而歸然念彼共人又爲之眷眷而反顧焉且懼歸而獲譴也

昔我往矣日月方奧曷云其還政事愈蹙歲聿云莫采蕭穫菽

心之憂矣自詒伊戚念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆

【疏】傳奧煖也蹙促也戚憂也箋愈猶益也何言其還乃至於政事更益促急歲晚乃至采蕭穫菽尙不得歸詒遺也我冒亂世而仕自遺此憂悔仕之辭興起也夜臥起宿於外憂不能宿於內也反覆謂不以正罪見罪○詩借奧爲燠陳奐云伊維也

雄雉箋伊當作緊緊猶是也孔疏箋以宣二年左傳自詒緊感
小明云自詒伊戚爲義既同故此及蒹葭東山白駒各以伊爲
緊小明小明不易者以伊感之文與左傳正同爲緊可知案據此則
孔所見左傳作緊與此詩作伊義同矣與言出宿者思慮展轉則
不能安
寢也

嗟爾君子無恆安處靖共爾位注魯共一作恭齊共作恭韓靖
其作靜恭正直是與神之聽之式穀以女疏傳靖謀也正直爲
正能正人之曲曰直箋恆常也嗟女君子謂其友未仕者也人之居無常安之處
謂當安安而能遷孔子曰鳥則擇木共具式用穀善也有明之君
謀具女之爵位其志在於與正直之人爲治神明若祐而聽之
其用善人則必用女是使聽天任命不汲汲求仕之辭言女位
者位無常主賢人則是○嗟爾君子斥王也不指在位之大夫
亦非望未仕之君子言君子當勸於政毋苟自安處靖恭天位
惟正直之人與之爲治神明祐聽之必用天祿與女矣特其詞
意甚隱耳魯共一作恭者中論法象篇言君子謙讓莊敬四者
備而福祿從之引詩靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女
是魯亦訓穀爲祿漢書淮陽王欽傳元帝璽書曰詩不云乎靖
恭爾位正直是與齊靖共作靖恭者禮表記小雅曰靖恭爾位
正直是與神之聽之式穀以女鄭注靖治也爾女也式用也穀

祿也言敬治女位之職正直之人乃與爲倫友神聽女之所爲用祿與女韓靖共作靜恭者韓詩外傳四韶用千戚云云末引詩曰靜恭爾位正直是與祿敢醍神之聽之式穀以女

嗟爾君子無恆安息靖共爾位【注】齊無恆一作毋常靖共作靖恭一作靜共韓靖共作靜恭亦作靖恭**好是正直神之聽之介爾景福**【疏】傳息猶處也介景皆大也箋好猶與也介助也神明聽之則將助女以大福謂遭是明君道施行也○荀子勸學篇詩曰嗟爾君子無恆安息靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福說苑貴德篇引詩靖共爾位四句與荀子同明魯毛文同齊無恆一作毋常靖共作靖恭一作靜共者大戴禮勸學篇詩曰嗟爾君子無恆安息靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福禮緇衣詩云靖恭爾位好是正直繁露祭義篇詩曰嗟爾君子毋常安息靜共爾位好是正直神之聽之介爾景福無作毋靖作靜古通用恆作常者墨子非儒篇陳恆作陳常知常亦通恆陳喬樅以爲漢避諱改未塙韓靖共作靜恭一作靖恭者韓詩外傳四載齊桓公伐山戎末引詩曰靜恭爾位好是正直鹹是作與正神之聽之介爾景福外傳七載衛獻公出走反國末引詩曰靖恭爾位好是正直

小明五章三章章十二句二章章六句

鼓鍾【疏】毛序刺幽王也○孔疏鄭於中候握河紀注云昭王時鼓鍾之詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家爲說也馬瑞辰云鄭君先通韓詩以鼓鍾爲昭王詩蓋韓詩之說故王應麟詩攷以孔疏所引列入韓詩陳喬樅云中候多齊說加適雒戒言刻者配姬以放賢是其明證他若契握言元鳥翔水遺卵娀簡拾吞生契封商稷起言蒼耀稷生感迹昌皆與詩緯合鼓鍾之詩鄭據齊詩爲說也

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷淑人君子懷允不忘【疏】傳幽王用樂不與德比會諸侯于淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者爲之憂傷箋爲之憂傷者嘉樂不野合犧象不出門今乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚淑善懷至也古者善人君子其用禮樂各得其宜至信不可忘○說文鎗鍾聲也重言之曰鎗鎗將將同音借字風俗通義十淮出南陽平氏桐柏大復山東南入海詩云淮水湯湯明爲毛文同南陽漢郡今之南陽府昭王南巡蓋將由此入漢也王會諸侯於淮上而奏先王之樂失禮之甚聞者傷之漢書循吏傳贊用淑人君子明齊毛文同主引之釋詞云允語詞

鼓鍾喈喈淮水湝湝憂心且悲淑人君子其德不回【疏】傳喈喈猶將將湝湝猶湯湯悲猶傷也回邪也○太玄鍾鼓喈喈范望注喈喈和聲也說文喈鳥鳴聲䪢樂和䪢也此喈即䪢之叚借又湝水流湝湝也列女蓋將之妻傳引詩曰淑人君子其德不回明魯毛文同

鼓鍾伐鼛淮有三洲憂心且妯【注】韓作**憂心且陶**陶暢也**淑人君子其德不猶**【疏】傳鼛大鼓也三洲淮上地妯動也猶若也箋妯之言悼也猶當作瘉瘉病也○淮南主術訓鼛鼓而食高注鼛鼓王者之食樂也詩曰鼓鍾伐鼛陳喬樅云荀子正論天子者代睪而食雍而徹乎五祀代睪當爲伐皐鼛皐古字通用雍而徹乎五祀者謂徹於竈也膳夫職王卒食以樂徹于造主術訓又云奏雍而徹已反而祭竈蓋徹饌而設之於竈若祭然造竈古字通用專言之則曰竈連類言之則曰五祀據此鼓鍾伐鼛王者之食樂魯詩之說即本荀子淮有三洲洲者朱右曾云水經注淮水又東爲安豐津淮東有洲俗號關洲蓋津關所在故斯洲納厥稱焉通校全淮惟此有洲在今霍邱縣北陳奐云縣東北十五里有大業陂周二十餘里人呼水門塘相傳古名鎮淮洲陷爲陂淮水自霍邱縣東流經正陽鎮合潁水淮洲陷爲陂當在潁水入淮之處左傳所稱潁尾也愚案大水中洲坍張不常淮水三洲最古據朱陳二說二洲一已

爲陂另一洲更無可考古南江併於中江亦其比也憂心且陶
陶暢也者眾經音義十二後漢書注八十一文選注三十四引
韓詩文陳喬樅云廣雅釋言陶憂也正合韓訓說文云暢不生
也玉篇同禮月令曰地氣且泄是謂發天地之房諸蟄則死民
必疾疫又隨以喪命之曰暢月暢月云者當卽以不生爲義與
訓作暢達相反則暢之本義與鬱近古人以鬱陶連文訓爲憂
思陶猶鬱也知韓詩以陶訓暢暢亦有憂鬱義矣王氏念孫曰
凡一字兩訓而反覆旁通者如亂之爲治故之爲今擾之爲安
臭之爲香不可悉數爾雅鬱陶繇喜也又云繇憂也繇字卽有
憂喜二義鬱陶亦猶是也故喜氣未暢曰鬱陶檀弓疏引何氏
云鬱陶懷喜未暢意是也憂思憤盈亦曰鬱陶楚詞九辨豈不
鬱陶而思君兮王注憤念蓄積盈胷臆也孟子書象曰鬱陶思
君爾史記五帝紀我思君正鬱陶是也暑氣蘊隆亦謂之鬱陶
摯虞思游賦戚溽暑之鬱陶兮夏侯湛大暑賦乃鬱陶以興熱
是也事雖不同而同爲鬱積之義故命名亦同閻若璩謂憂喜
不同名廣雅誤訓陶爲憂其說非也說文引詩憂心且怞蓋齊
魯詩文思案說文怞朗也朗暢同意皆憂之達於外者毛作妯
訓動暢與動義亦相成是卽依韓訓作暢達說之非不可矣

鼓鐘欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥不僭【注】韓說曰
王者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣之所及又曰南夷之樂

曰南四夷之樂惟南可以和於雅者以其人聲音及籥不僭差也〔疏〕傳欽欽言使人樂進也笙磬東方之樂也同音四縣皆同也以雅以南爲雅爲南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁以爲籥舞若是爲和而不僭矣籥同音者謂堂上堂下入音克諧雅萬舞也萬也南也籥也三舞不僭言進退之旅也周樂尙武故謂萬舞爲雅雅正也籥舞文樂也○廣雅欽欽聲也此魯韓義鼓瑟鼓琴瑟琴在堂上也歌詩以弦之籥以上下釋同音者笙管在下鐘磬在上傳言四縣皆同卽上與下同也以三舞釋雅南籥者傳明言爲雅爲南爲籥舞是爲三舞也王者至所及文選魏都賦李注引韓詩內傳文南夷至差也後漢陳禪傳李注引薛君文是韓說以雅統六代之樂以南表四夷之樂說文樂五聲八音之總名六代四夷雖言舞仍以聲音爲節奏故以南和於雅爲不僭者南籥不承上同音言則傳籥以舞之說不僭孔疏謂四夷之樂專爲舞不皆非矣春官大胥以六樂之會正舞位鄭注大同六樂之節奏正其位使相應也賈疏六樂卽六代之樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌鄭注四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也言與其聲歌則云樂者主於舞賈疏四夷樂名出孝經鈎命訣所引助時生養殺藏之說與白虎通引樂元語東夷之樂持矛舞助時生南夷之樂持羽舞助時養西方之樂持戟舞助時煞

北夷之樂持干舞助時藏合白虎通又云受命而六樂樂先王之樂明有法也與四夷之樂明德廣及之也又云合歡之樂儛於堂四夷之樂陳於右又云一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金鄭注禮時用齊詩其言六代四夷之樂與韓合則齊說同韓云樂主於舞者鄭以別於六樂之專言節奏也云南方曰任者白虎通南夷之樂曰南南之爲言任也任養萬物蓋就舞言曰任就歌言曰南方其舞則執籥秉翟及其歌則歡籥合聲南夷歌而東仍持矛西乃舞戚北則擊金以輔之故一說與前異而韓君惟南聲音及籥不僭差之說愈明矣鄭雖以任釋舞而仍以南爲其聲歌故引詩以南證之其文王世子注云南南夷之樂也詩曰以雅以南以籥不僭亦其證東都賦云四夷閒奏德廣所及僸佅兜離罔不具集白虎通南夷之樂曰南舊本亦作曰兜兜南一聲之轉言閒奏是明主聲樂矣陳禪傳又載陳忠劾奏禪曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門故詩云以雅以南韎任朱離南任升舉亦歌舞升言班賦德廣之詞忠奏合歡二南均見白虎通明齊說一貫也蔡邕獨斷云王者必作四夷之樂以合天下之歡心祭神明和而歌之以管籥爲之聲此即本鞮鞻氏祭祀則飲而歌之鄭注云吹之以管籥爲之聲蔡學偁詩則魯說亦同齊韓皆以聲歌合雅也齊家以堂上之樂合歡指六代蔡指四夷者概言之均以合歡也禮注引詩明齊毛文同風俗通義亦引詩以籥不僭云籥者樂器竹管三孔所以和眾聲也明魯毛文同

鼓鍾四章章五句

楚茨【疏】毛序刺幽王也政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉箋田萊多荒茨棘不除也饑饉倉庾不盈也降喪神不與福助也○王逸楚詞離騷注薋蒺蔾也詩曰楚楚者薋是魯作楚薋禮玉藻鄭注采齊當爲楚薺之薺是齊作楚薺韓說與毛同

楚楚者茨言抽其棘自昔何爲我蓺黍稷我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福【疏】傳楚楚茨棘貌抽除也露積曰庾萬萬曰億妥安坐也侑勸也箋茨蒺蔾也伐除蒺蔾與棘自古之人何乃勤苦爲此事乎我將樹黍稷焉言古者先王之政以農爲本茨言楚楚棘言抽互辭也黍與與稷翼翼蕃廡貌陰陽和風雨時則萬物成萬物成則倉庾充滿矣倉言盈庾言億亦互辭喻多也十萬曰億享獻介助景大也以黍稷爲酒食獻之以祀先祖既又迎尸使處神坐而食之爲其嫌不飽祝以主人之辭勸之所以助孝子受大福也○茨蒺蔾釋草文郭注布地蔓生細葉子有三角刺說文茨下云以茅葦蓋屋薺下云蒺蔾也玉篇薋蒺蔾也說文訓草多貌是齊正字魯毛借字馬瑞辰云棘古作朿釋草朿刺

方言凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之茦又曰自關而西謂之刺江湘之間謂之棘說文茦莿也莿茦也棘爲草名又爲凡草刺人之通稱楚楚者茨言抽其棘棘卽茨上之棘猶之翹翹錯薪言刈其楚楚卽薪中之楚也故傳云楚楚茨棘貌正以明茨棘爲一笺分茨棘爲二失之楊雄并州牧箴自昔何爲明魯毛文同說文旟旟眾也从㫃與聲是與與有眾義廣雅翼翼盛也張衡南都賦菽麥稷黍翼翼與與與用魯經文說文倉穀藏也庾倉無屋者胡廣漢官解詁在邑曰倉在野曰庾是庾本在野積穀之稱蓋若今之囿也馬瑞辰云億說文作意云意滿也一曰十萬曰意是億之本義訓滿與盈同義王氏引之曰易林言倉盈庾億乾之師比之師坤之恆同億亦盈也語之轉耳此億字但取盈滿之義非紀其數與萬億及秭之億不同其說是也

濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將祝祭于祊注魯祊作閍齊韓祊作祭祀事孔明先祖是皇神保是饗孝孫有慶報以介福萬壽無疆疏傳濟濟蹌蹌言有容也亨飪之也肆陳將齊也或陳于互或齊其肉祊門內也皇大保安也箋有容言威儀敬慎也冬祭曰烝秋祭曰嘗祭祀之禮各有其事有解剝其肉者有煑熟之者有肆其骨體於俎者或奉持而進之者孔甚也明猶備也絜也孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處祀禮

於是甚明皇祉也先祖以孝子祀禮甚明之故精氣歸旺之其鬼神又安而饗其祭祀慶賜也疆竟界也○魯祊作閍者禮器正義引釋宮廟門謂之閍郊特牲正義引同皆與詩疏引爾雅文異又詩疏引李巡注閍故廟中門名也孫炎注詩云祊祭于祊謂廟門也與左襄二十四年傳疏引亦同陳喬樅云毛詩作祊詩左傳正義引爾雅李孫舊注亦作祊此順詩經改字也爾雅經文作閍是用魯文李孫注亦當同今本爾雅作閍謂之門郝氏懿行曰禮郊特牲廟門曰祊正義以爲釋宮文禮器正義亦引釋宮廟門謂之閍參以李孫二注並以廟門釋閍疑爾雅古本當作廟門謂之閍賴有注疏可證惟左傳正義引爾雅與今本同或出後人所改耳齊韓祊作鬃者說文鬃下云門內祭先祖所以徬皇詩曰祝祭于鬃祊下云鬃或體據春秋正義魯詩作閍則作鬃者齊韓文也陳奐云凡祭宗廟之禮廟主藏於室中于其祭也祝以詔告之所謂直祭祝于主也廟門之內皆祖宗神靈所馮依焉孝子不知神之所在于其祭也祝以博求之所謂索祭祝于祊也是祊祭當在事尸前至繹祭主未納室故無詔室之祭亦必無索神之祭鄭注禮以祊爲繹宜於廟門外箋詩又以門內爲大門內非廟門內鄭箋常自用其禮注孔疏曲護解廟門外爲繹祭之祊廟門內爲正祭之祊則詩之祊與禮郊特牲禮器之祊爲二祭矣焦循宮室圖云繹祭之名見於諸經者絕不與祊混祊皆正祭索神之名所云爲祊於外而出於祊者皆對室中言非門外也焦說是已蔡邕司空臨晉

侯楊公碑祀事孔明明魯毛文同孝孫
有慶三句祝爲尸致福於主人之詞

執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客

獻醻交錯禮儀卒度注韓儀作義笑語卒獲神保是格報以介

福萬壽攸酢疏傳爨饔爨廩爨也踖踖言爨竈有容也燔取膟

膋炙炙肉也莫莫言淸靜而敬至也豆謂內羞

庶羞也釋而賓尸及賓客東西爲交邪行爲錯度法度也獲得

時也格來酢報也箋燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也其爲

之於爨必取肉也肝也肥碩美者君婦謂后也凡適妻稱君婦

事舅姑之稱也庶胗也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取肉物

肥胗美者也始主人酌賓爲獻賓既酌主人主人又自飲酌賓

曰醻至旅而爵交錯以徧卒盡也古者於旅也語○胡承珙云

釋訓踖踖敏也說文踖長脛行也从足昔聲一曰踧踖爾雅本

釋此詩之踖踖合之說文長脛者敏於行執爨踖踖以敏爲本

義至一曰踧踖乃論語馬注所謂恭敬貌者與詩義別王逸楚

詞九歎注爨炊竈也詩云執爨踖踖明魯毛文同馬瑞辰云釋

訓慔慔勉也疑此詩莫莫之異文當本三家說文慔勉也亦敬

謹之意與傳敬至義合又云交者迻之消借說文迻會也錯者

逪之叚借說文逪交逪也特牲饋食禮眾賓及眾兄弟交錯以

辯鄭注交錯猶言東西盡渾言則交錯爲東西行析言則東西

正相値爲迭東西邪行爲遣旅酬行禮皆一迭一遣也呂覽慣行篇高注酬報也詩曰獻酬交錯明魯毛文同張衡南都賦獻酬既交用魯經文班固東都賦獻酬交錯明齊毛文同韓儀作義者韓詩外傳四三引詩禮儀卒度笑語卒獲今本皆與毛同係後人妄改王應麟詩攷引作義肆師治其禮儀注故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀左傳郲儀父漢書鄒陽傳作義父說文云義者已之威儀也故經傳多以義爲儀荀子修身篇人無禮則不生事無禮則不成國家無禮則不寧詩曰禮儀卒度笑語卒獲此之謂也禮論引詩同禮坊記詩云禮儀卒度笑語卒獲鄭注卒盡也獲得也言在廟中者不失其禮儀皆歡喜得其節也明魯齊並與毛同陳奐云此章及明日繹祭祭畢而饗燕賓客由饗燕而推本於神報介福則祀事至此畢矣下三章又複敘祭祀始末以明思古之情

我孔熯矣式禮莫愆工祝致告徂賚孝孫苾芬孝祀（注）韓詩曰馥芬孝祀韓說曰馥香貌也神嗜飲食卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既勑永錫爾極時萬時億（疏）傳熯敬也善其事曰工賚予也幾期式法也稷疾勑固也箋我我孝孫也式法莫無愆過徂往也孝孫甚敬矣於禮法無過者祝以此故致神意告主人使受嘏既而以

嘏之物往予主人卜予也苾苾芬芬有馨香矣女之以孝敬享祀也神乃歆嗜女之飲食今予女之百福其來如有期矣多少如有法矣此皆嘏詞之意齊減取也稷之言卽也永長極中也嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩于醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏詞以勑之又曰長賜女以中和之福是萬是億言多無數○馬瑞辰云少牢饋食禮皇尸命工祝鄭注工官也書臯陶謨百工卽百官工祝正對皇尸爲君尸言之猶書言官占傳言善其事曰工非潛夫論敘錄詩有工祝用魯經文馥芬至貌也文選蘇武古詩注引韓詩及薛君文眾經音義十四引韓詩同惟無薛君曰三字馬瑞辰云釋詁享孝也享訓爲孝故享祀亦謂之孝祀論語而致孝乎鬼神猶言致享乎鬼神也箋謂以孝敬享祀非

禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私

【疏】傳致告告利成也皇大也燕而盡其私恩箋鐘鼓既戒戒諸在廟中者以祭禮畢孝孫往位堂下西面位也祝於是致孝孫之意告尸以利成具皆也皇君也載之言則也尸節神者也神醉而尸謖送尸而神歸尸出入奏肆夏尸稱君尊之也神安歸者歸於天也廢去也尸出而可徹諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已不遲以疾爲敬也祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕

所以尊賓客親骨肉也○白虎通祭祀篇祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣詩云神具醉止皇尸載起此魯說魏志文帝紀曹植誄神具醉止明韓毛文同

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之

疏 傳綏安也安然後受福祿也將行也替廢引長也箋燕而祭時之樂復皆入奏以安後日之福祿骨肉歡而君之福祿安女之殽羞已行同姓之臣無有怨者而皆慶君是其歡也小大猶長幼也同姓之臣燕已醉飽皆再拜稽首曰神乃歆嗜君之飲食使君壽且考此其慶詞惠順也甚順於禮甚得其時維君德能盡之願子孫勿廢而長行之○易林臨之蒙神嗜飲食使君壽考明齊毛文同釋訓子子孫孫引無極也舍人注子孫長行美道引無極也此魯說蔡邕九祝詞子子孫孫勿替引之明魯毛文同韓詩外傳三傳曰喪祭之禮廢則臣子之恩薄臣子之恩薄則背死忘生者眾小雅曰子子孫孫勿替引之言祭禮重也

楚茨六章章十二句

信南山（疏）毛序刺幽王也不能修成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉○三家義未聞

信彼南山維禹甸之（注）韓甸作敶畇畇原隰曾孫田之我疆我**理南東其畝**（疏）傳甸治也畇畇墾辟貌曾孫成王也疆畫經界也理分地理也或南或東箋信乎彼南山之野禹治而丘甸之今原隰墾辟則又成王之所佃言成王乃遠修禹之功今王反不修其業乎六十四井爲甸甸方八里居一成之中成方十里出兵車一乘以爲賦法○韓甸作敶者周官稍人邱乘注乘讀與維禹敶之之敶同賈疏云毛詩維禹甸之不言敶者鄭君先通韓詩此據韓詩而言胡承珙云毛訓甸爲治者甸讀爲田說文田敶也釋地李巡注田敶也謂敶列種穀之處夫敶列種穀固有治義矣韓字雖作敶亦當同毛訓治爾雅神治也邵晉涵謂神爲敶之轉又說文敶理也理即爲治亦以聲近義同也小司徒鄭注甸之言乘也乘亦可訓治豳風亟其乘屋箋云乘治是也此箋必申以邱甸者以下文疆理南畝皆所以奉禹功故又本甸治之意推而言之賈疏謂鄭注韓詩爲說敶是軍敶故訓爲乘殆未必然畇畇原隰者馬瑞辰云均人注甸均也讀如營營原隰之營玉篇營均也營與畇音近而義同作營者蓋韓詩畇釋文云本亦作畇小爾雅廣雅並曰甸治

也畇即旬也畇亦均也夏小正農率均田均田即除田除即治
也釋訓畇畇田也正取曾孫田之爲訓說文有均無畇郝懿行
謂畇即均之或體疆者謂定其大界理者細分其地脈也南東
其畝者左成二年傳晉郤克伐齊使齊之封內盡東其畝賓媚
人曰先王疆理天下物土之宜而布其利今吾子疆理諸侯而
曰盡東其畝而已唯吾子戎車是利無顧土宜杜注晉之伐齊
循壟東行易蓋南東必因地勢齊在晉東故晉使東畝爲不顧
土宜也又呂覽簡選篇晉文公東備之畝高注使備耕者皆東
畝以遂晉兵也程瑤田云釋阡陌者皆言南北曰阡東西曰陌
惟風俗通具二義曰南北曰阡東西曰陌河東以東西爲阡南
北爲陌天下之川皆東流故川橫則澮縱洫又橫溝又縱遂又
橫遂橫者其畎必縱而畝陳於東是故東畝者天下之大勢也
遂上有徑當百畝之間故謂之陌其徑東西行故曰東西曰陌
也遂上之徑東西行則溝上之畛必南北行於畛當千畝之間故
謂之阡而曰南北曰阡也此阡陌之通義出於東畝東畝者天
下之大勢也然亦有南畝者河東之川獨南流河爲川之最大
者而或南流則其畝必南南畝陳而爲南畝矣南畝畎橫則遂縱徑
亦縱而爲南北行豈不南北爲陌乎溝橫畛亦橫而爲東西行
豈不東西爲阡乎由是洫又縱澮又橫而川則縱而南流矣河
東之川天下之大川也而獨南流故特舉之以爲東西爲阡南
北爲陌之例河至大伓又北流則畫畝與河東川之南流者同
爲南畝而晉人欲使齊盡東其畝此賓媚人所以有無顧土宜

之阡也阡陌之名從遂人百畝千畝百夫千夫生義而匠人之阡陌則因乎遂人而名之義不係乎畝與夫之千百命名之事惟變所適亦自然之勢也陳奐云詩言畝有南東則阡陌亦必南東程說足以證三代定畝之至意天下之川東西流者畝必東南北流者畝必南其大較也河東之川南流豳岐豐鎬在大河之西其川與河東之川同是南流其畝必南陳故七月甫田大田載芟良耜等篇皆云南畝此篇言疆理天下故云南東畝也

上天同雲〔注〕韓說曰雪雲曰同雲雨雪雰雰〔注〕三家雰作紛益之以霢霂既優既渥既霑既足生我百穀〔疏〕傳雰雰雪貌豐年之冬必有積雪小雨曰霢霂箋成王之時陰陽和風雨時冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽○雪雲曰同雲者藝文類聚二御覽十二引韓詩外傳文又云凡草木花多五出雪花獨六出者陰極之數雪花曰霙又云自上而下曰雨雪初學記二[illegible]華陳喬樅云初學記同雲謂陰雲竟天同爲一色又埤雅引詩上天同雲釋之曰冬爲上天燠則雲陽而異寒則雲陰而同故韓詩以雪雲爲同雲也三家雰作紛者白帖二兩引詩雨雪紛紛與毛異說文雰卽氣字云祥也與雪無涉蔡邕九惟文上天同雲明魯毛文同釋天小雨謂之霢霂說文霢霂下訓義同徐鍇引詩潤之以霢霂益作潤蓋韓詩異字又說文瀀下云澤多也引詩既瀀既渥亦

據三家文毛作優同音通叚霑下云雨霂也渥下云霑也浞下云濡也足亦浞之借字

疆埸翼翼黍稷彧彧曾孫之穡以爲酒食畀我尸賓壽考萬年【疏】傳埸畔也翼翼讓畔也彧彧茂盛貌箋斂稅曰穡畀予也成王以黍稷之稅爲酒食至祭祀齊戒則以賜尸與賓尊尸與賓所以敬神也敬神則得壽考萬年

中田有廬疆埸有瓜【注】韓疆作壃是剝是菹獻之皇祖曾孫壽考受天之祜【疏】傳剝瓜爲菹也箋中田田中也農人作廬焉以便其田事於畔上種瓜瓜成又入其稅天子剝削淹漬以爲菹貢四時之異物皇君祜福也獻瓜菹於先祖者順孝子之心也孝子則獲福○呂覽孟春紀高注詩曰中田有廬疆埸有瓜無休廢也引經明魯毛文同疆作壃者韓詩外傳四古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝廣百步長百步爲百畝八家爲鄰家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守是以其民和親而相好詩曰中田有廬壃場有瓜疆作壃見詩考今本仍作疆乃誤改史記晉世家出壃乃免與疆同也又周禮載師賈疏眾經音義十三引皆作畺說文畺界也重文疆从土彊疆从土則壃

卽醫之消文陳喬樅云此與穀梁傳及漢書食貨志合穀梁魯
詩同一師傳班固漢志皆用齊詩是三家義同穀梁傳曰古者
什一籍而不稅三百步爲里名曰井田井田者九百畝公田居
一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民又曰古者公田爲
居井竈慝非盡取爲食貨志曰井方一里是爲九夫八家其之
各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畮餘二十畝以爲廬
舍出入相友守望相助民是以和睦而教化齊同力役生產可
得而平也其家眾男爲餘夫亦以口受田如此民年二十受田
六十歸田種穀必雜五種以備災害田中不得有樹用妨五穀
還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆易在壄曰廬在邑曰里
於里有序而鄉有庠春令民畢出在壄冬則畢入於邑所以順
陰陽備寇賊習禮文也穀梁傳言古者公田爲居云云食貨志
言公田餘二十畝云云正此詩所謂中田有廬疆埸有瓜也公
羊傳曰古者什一而籍什一者天下之中正也何休注聖人制
井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口
爲一家公田十畝卽所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲田一
頃十二畝半入家而九頃其爲一井故曰井田廬舍在內貫人
也公田次之重公也私田在外賤私也多於五口名曰餘夫以
率受田二十五畝在田曰廬在邑曰里五穀畢入民皆居宅男
女同巷相從夜績至於夜中女功一月得四十五日作從十月
盡正月止男女有所怨恨相從而歌饑者歌其食勞者歌其事
男年六十女年五十者官衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑

侈於國國以出於天子故王者不出牖戶而知天下所苦不下堂而知四方說亦與食貨志同公羊爲齊學邵公用魯詩其所述多齊魯詩義范甯穀梁注卽用邵公語他如趙岐之注孟子宋均之注樂緯咸同此說其義甚古不可易也詩孔疏乃以諸儒爲失其說非是馬瑞辰曰說文廬寄也秋冬去春夏居古者井田之制私田在外公田在中廬又在公田之中故曰中田有廬詩正義拘孟子九一而助之說謂鄭以爲助則九而助一貢則十一而貢一通率而什一中取一因謂古無公田二十畝爲廬舍之說案孟子所云皆什一者正謂十一分而取其一詩正義以什一使自賦謂什一而貢一是也而以九一爲九而助一則非九一而助一舉其大數實則除去廬舍二十畝爲八百八十畝八家各得田一百二十畝只稅其十畝正爲什一而稅其一此孟子所謂其實皆什一也孜工記匠人賈疏以什外取一亦什一而取一之義先儒或以什一爲什而取一則與經文其實皆什一爲不合矣易林小過之漸中田有廬疆埸有瓜遴獻皇祖曾孫壽考用齊經文

祭以清酒從以騂牡享于祖考執其鸞刀以啓其毛取其血膋

傳周尚赤也鸞刀刀有鸞者言割中節也箋淸謂玄酒也酒

疏鬱鬯五齊三酒也祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲享于祖考納亨時毛以告純也膋脂膏也血以告殺膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也○從獻也孔疏從是相亞之詞御覽五

百二十四引詩享以祖考于作以連上爲三以與下三其字應盤本三家文公羊宣十二年何注鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞也禮郊特牲云割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也張衡東京賦執鸞刀以祖割用魯經文鸞考文本作鑾說文鑾从金从鸞省訓爲鸞鈴象鸞鳥聲和與公羊說鸞刀義正合膋說文引詩作膫云牛腸脂也膋即膫之重文毛作膋知三家作膫郊特牲脾膋鄭訓腸間脂也祭義脾膋鄭又訓血與腸間脂也初無定說而祭義釋文引字林膋是牛腸間脂也與說文合是說文義爲塙矣

是烝是享苾苾芬芬(注)魯苾作馥祀事孔明先祖是皇報以介福萬壽無疆(疏)傳烝進也箋既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮於是則甚明也皇之言暀也先祖之靈歸暀是孝孫而報之以福○魯苾作馥者蔡邕司空臨晉侯楊公碑馥馥芬芬是用魯詩何晏景福殿賦亦云馥馥芬芬廣雅釋訓馥馥芬芬香也皆據魯文邕碑祀事孔明明魯毛文同

信南山六章章六句

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

詩三家義集疏卷十八終

詩三家義集疏卷十九

長沙王先謙益吾著

甫田之什弟十九　詩小雅

甫田疏毛序刺幽王也君子傷今而思古焉箋刺者刺其倉廩空虛政煩賦重農人失職○三家義未聞

倬彼甫田歲取十千注韓倬作菿我取其陳食我農人自古有年今適南畝或耘或耔黍稷薿薿注齊耘作芸耔作芋薿作儗攸介攸止烝我髦士疏傳倬明貌甫田謂天下田也十千言多也尊者食新農夫食陳耘除草也耔雝本也烝進髦俊也治田得穀俊士以進箋甫之言丈夫也明乎彼大古之時以丈夫税田也歲取十千於井田之法則一成之數也九夫為井井税一夫其田百畝井十為通通税十夫其田千畝通十為成成方十里成税百夫其田萬畝欲見其數從井通起故言十千上地穀畝一鍾倉廩有餘民得賒貰取食之所以紓官之蓄滯亦使民愛存新穀自古者豐年之法如此今者今成王之法也使農人之南畝治其禾稼功至力盡則薿薿然而茂盛於古言税法今言治田互辭介舍也禮使民鋤作耘耔

閒暇則於廬舍及所止息之處以道藝相講肄以進其爲俊士之行○玉篇草部菿都角切韓詩菿彼圃田毛作倬又音到詩釋文倬韓詩作箌云箌卓也釋詁箌大也邢疏韓詩云箌彼圃田陳壽祺云此釋文說菿爲箌也盧文弨曰徐鍇謂說文無箌字惟玉篇竹部有之云搆具也又作單是箌卽單之異文廣韻三十七號箌大也又四覺菿字注引說文云草大也今本說文作草木倒木倒乃大也二字之譌據此則韓詩本作菿字可知釋詁郭注箌義未聞郭璞豈不見韓詩使韓果作箌字何云未聞耶然其謨自陸德明始而邢昺因之齊耘作芸耔作芓薿作儗者漢書食貨志后稷始畂田以二耜爲耦廣尺深尺曰畂長終畝一畝三畂一夫三百畂而播種于畂中苗生葉其上稍耨隴草因隤其土以附苗根故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗芸除草也芓附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱故儗儗而盛也甸師鄭注耨芸芓也卽用齊詩說揚雄逐貧賦或耘或耔明魯毛文同文選魏都賦李注引韓詩章句介界也胡承珙云箋以介爲舍盧舍必於界上是鄭義本韓陳奐云介大也止猶息也言長大其黍稷休息其民人也與二章云以介我稷黍以穀我士女文義同黃山云甫田之詩訛諷農民農人其稱我者皆自我也與酬風食我農夫當同取其陳者以自食待其新者備歲取之常供爾方薿薿而期其介止介當如陳說止至也至於得穀也生民傳訓攸止爲福祿所止卽此義田畯以農夫之俊者爲之釋言髦俊也又曰髦士官也田畯

農夫也則似專爲此詩立訓三章田畯之畯釋文本又作俊是傳之以俊訓髦卽以髦士爲田畯之官農人獻新田畯致之故傳治田得穀髦士以進連言是爲一事矣箋以爲進其俊士之行非詩恉言治田得穀明就農人言非就王言也

以我齊明與我犧羊以社以方我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女

疏傳器實曰齊在器曰盛社后土也方迎四方氣於郊也田祖先嗇也穀善也箋以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也臧善也我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之也年不順成則八蜡不通御迎介助穀養也設樂以迎祭先嗇謂郊後始耕也以求甘雨佑助我禾稼我當以養士女也周禮曰凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯○齊明猶明齊卽左傳絜齊也續漢禮儀志補注引蔡邕禮樂志社稷樂詩所謂琴瑟擊鼓以御田祖者也風俗通義八周禮說二十五家置一社但爲田祖報求詩曰乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨據蔡說魯御作迎風俗通作御葢後人據毛改之漢書郊祀志引詩曰以御田祖以祈甘雨明齊毛文同黃山云詩言田臧未言稼同言祈未言報田臧者特無螟螣蟊賊之害爾箋輒以五穀臧熟報功爲說非也首章或芸或芓黍稷儗儗齊說以爲苗稍壯則尙未秀實明矣三章禾易長畝終善且有說其終有則尙未

收穫明矣如茨如梁穀在末章必無於次章言報功之理雙擭古文之說謂秋祭社與四方既秋祭矣又以爲八蜡蜡則冬祭也尤無定說蓋以社者蔡邕所謂春藉田祈社稷也以方者亦邕所謂春夏祈穀於上帝也御田祖者班固所謂享先農也祈甘雨者皇甫謐所謂時雩旱禱也皆春夏王者重農所有事詩歷言之不必如箋說

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜攘其左右嘗其旨否禾易長畝終善且有曾孫不怒農夫克敏

疏 傳易治也長畝竟畝也敏疾也箋曾孫謂成王也攘讀當爲饟饁饟饋也田畯司嗇令之嗇夫也喜讀爲饎饎酒食也成王來止謂出觀農事也親與后世子行使知稼穡之難也爲農人之在南畝者設饋以勤之司嗇至則又加之以酒食饟其左右從行者成王親爲嘗其饋之美否示親之也禾治而克畝成王則無所責怒謂此農夫能自敏也○胡承珙云曹氏云攘卻也請田畯之官卻除其左右之從者親嘗其饎之旨否言其上下相親之甚也黃山云曾孫爲農人親暱其君之稱上章社方御祈美王之勸農此章述王之愛農也言王來田問見婦子饋饁卻左右而試警其食之旨否亦示親暱爾故曰曾孫不怒謂不怒婦子之無知正喜農夫之克敏也然則據義當如胡說嘗則不當屬之田畯田畯連上三句數見他篇亦不必相牽爲說也

曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆【疏】傳茨積也梁車梁也京高丘也箋稼禾也謂有藁者也茨屋蓋也上古之稅法近者納總遠者納粟米庾露積穀也坻水中之高地也成王見禾穀之稅委積之多於是求千倉以處之萬車以載之是言年收踰前也慶賜也年豐則勞賜農夫益厚既有黍稷加以稻粱報者為之求福助於八蜡之神萬壽無疆竟也○黃山云曾孫之稼四句幸公田之獲多乃求千斯倉四句祈私田之大有報者神報王之勤農愛農而畀以福壽二句皆頌王之詞爾此篇箋說多不倫王肅孫毓里疑之如此章以納總納粟遠近為說成王𡨋田所至本有近無遠也又以求倉箱屬成王則穗粟仍非自民納之而司稼廩倉之官為虛設矣何其無定說也

甫田四章章十句

大田【疏】毛序刺幽王也言矜寡不能自存焉箋幽王之時政煩賦重而不務農事蟲災害穀風雨不時萬民饑饉矜寡無所取活故時臣思古以刺之○三家義未聞

大田多稼既種既戒既備乃事以我覃耜【注】魯覃作剡俶載南

畝播厥百穀既庭且碩曾孫是若【疏】傳覃利也庭直也箋大田謂地肥美可墾耕多爲稼可以授民者也將稼者必先相地之宜而擇其種季冬命民出五種計耦耕事修耒耜具田器此之謂戒是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之俶讀爲熾載讀爲菑栗之菑時至民以其利耜熾菑發所受之地趨農急也田一歲曰菑碩大若順也民既熾菑則種其衆穀衆穀生盡條直茂大成王於是則止力役以順民事不奪其時○魯覃作剡者釋詁剡利也郭注詩曰以我剡耜陳喬樅云郭注是據舊注魯詩之文張衡東京賦介御間以剡耜衡習魯詩可互證也淮南氾論訓古者剡耜而耕字亦作剡皆從魯文毛作覃叚借字陳奐云箋讀載爲熾菑非也菑一歲休耕之田不得播穀王逸楚詞九章注播種也詩曰播厥百穀明魯毛文同箋訓播厥百穀爲種其衆穀亦於魯說合

既方既阜既堅既好不稂不莠去其螟螣及其蟊賊無害我田稺田祖有神秉畀炎火【注】韓秉作卜卜報也【疏】傳實未堅者曰阜稂童梁也莠似苗也食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊炎火盛陽也箋方房也謂孚甲始生而未合時也盡生房矣盡成實矣盡堅熟矣盡齊好矣而無稂莠擇種之善民力之專時氣之和所致之四蟲者恆害我田中之稺禾故明君以正己而去之螟螣之

厲盛陽氣贏則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亡○馬瑞辰云說文螟蟲食穀心者吏冥冥犯法卽生螟二徐本心誤作葉藝文類聚開元占經引說文作食穀心段從之是也釋文蟘或作蛍說文作蟘蟘二徐本作蟘云蟲食苗葉者吏乞貸則生蟘蟘當從釋文引作蟘蟘本字螣借字蟘又借作蜮呂覽任地篇又無螟蜮注蜮作爲螣後漢明帝紀亦云去其螟蜮春秋莊十八年秋有蜮當讀爲螟蜮之蜮劉向服虔並以爲短弧非蟊者蟲之借說文蟊食草根者从蟲矛象形吏抵冒取民財則生蟊或作蟊古文作蛑古務牟同聲或作蝥若猶務光一作牟光也其字亦省作牟漢書景帝詔侵牟萬民李奇曰牟食苗根蟲是也賊玉篇作蠈蓋後人增益之字古止作賊易林坤之革螟蟲爲賊害我五穀用齊經文說文有螟蟘蟊而無賊齊家蓋亦以三者皆爲賊非有四也秉作卜卜報也者釋文引韓詩文段玉裁云卜畀猶俗言付與也爾雅卜予也胡承珙云白虎通蓍龜云卜赴也小爾雅赴疾也禮少儀喪服小記注並云報讀爲赴疾之赴是訓卜爲報猶訓卜爲赴卜畀炎火者謂亟取而畀之炎火也

有渰萋萋興雨祁祁（注）齊渰作黤魯作晻韓作弇齊萋作淒三家興雨作興雲雨我公田遂及我私彼有不穫穉此有不斂穧

彼有遺秉此有滯穗伊寡婦之利【疏】傳渰雲興貌萋萋雲行貌祁祁徐也秉把也箋古者陰陽和風雨時其來祁祁然而不暴疾其民之心先公後私令天主雨於公田因及私田爾此言民怙君德蒙其餘惠成王之時百穀既多種同齊孰收刈促遽力皆不足而有不穫不斂遺秉滯穗故聽矜寡取之以為利○齊渰作䨴者漢書食貨志先王制土處民富而教之故民皆勤功樂業先公而後私其詩曰有䨴淒淒興雨祁祁雨我公田遂及我私詩釋文云有渰漢書作䨴王應麟詩攷作渰與今本同已非善本矣盧文弨云顏氏家訓始謂興雲當作興雨陸釋文從之趙明誠金石錄載無極山碑有曰興雲祁祁雨我公田遂及我私乃知漢以前本皆作興雲顏氏但以班固靈臺詩祁祁甘雨為證豈諸書皆可廢乎愚案盧說是也自顏氏誤改而桓寬鹽鐵論水旱篇所引之有渰萋萋二句後漢左雄傳所引之有渰淒淒四句用齊詩者皆改為興雨矣魯作晻者呂覽務本篇詩云有晻淒淒興雲祁祁雨我公田遂及我私高注詩小雅大田之三章也晻陰雲也陰陽和時雨祁祁然不暴疾也古者井田十一而稅公田在中私田在外民有禮讓之心故願先公田而及私也案所引魯詩也韓詩外傳八引小雅曰有渰淒淒興雲祁祁以是知太平之無飄風暴雨明矣陳喬樅云詩攷引外傳作有弇今已為後人改作渰御覽八百七十二引作䨴三家萋作淒興雨作興雲者引已見上段玉裁云古人止言降雨下雨無言興雨者興雲祁祁

雨我公田猶白華詩之英英白雲露彼菅茅語意相似漢書蕭望之傳議曰詩云雨我公田遂及我私下急上也此齊說也趙岐孟子章句云太平時民悅其上願欲天之先雨公田遂以次及我私田也此魯說也馬瑞辰云穉有二義閟宮詩傳先種曰稙後種曰穉說文穉幼禾也繫傳本下有晚種後熟者五字是禾之幼者曰穉禾之晚種者亦曰穉此詩無害我田穉謂幼禾也彼有不穫穉謂晚種後熟者也禮坊記詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利鄭注言穫者之遺餘捃拾所以爲利聘禮鄭注秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也繁露制度篇孔子曰君子不盡利以遺民詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利馬瑞辰云說文穧穫刈也一曰撮也撮卽聚把之稱是穫禾謂之穧聚禾成把亦謂之穧此詩不斂穧當從說文撮也之訓釋文以穧穫當之非聘禮記四秉曰筥鄭注筥穧名也今淶易之間刈稻聚把有名爲筥者是穧卽筥之別名愚案穉穗皆禾名秉穧皆禾秉之名秉與穧相對成文則穗當與穉二句相屬蓋齊與毛異

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福 疏 傳騂牛也黑羊豕也箋喜讀爲饎饎酒食也成王出觀農事饋食耕者以勸之也司嗇至則又加之以酒食勞倦之爾成王之來則又禋祀四方之神祈報焉陽祀用騂牲陰祀用黝牲

○案禮曲禮鄭注祭四方謂祭五官之神于四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西元冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已黃山云此篇託諷與甫田同甫田爲天下民田則大田當爲藉田帝藉之收於神倉以供天地宗廟百神之祀故末章來方禋祀以享以祀並言之亦非如箋說之專爲祈報也此來字如聿追來孝之來當訓爲勤方者方祀禋者禋祀祀者祀神享者享鬼故牲有騂黑陰陽之別牧人鄭注陽祀南郊宗廟陰祀北郊上帝而方祀尚在其外足知所包者廣曲禮引詩來方禋祀特就詩中方祀一事爲證耳禋祀之昊天上帝非方祀所敢用祀者大事抑非可因觀農事來行之箋乃曰成王之來則又禋祀四方之神祈報焉悖矣鄭注禮多用齊說知五官四郊即齊家此詩方字之說也韓詩外傳三人事倫則順於鬼神順於鬼神則降福孔偕詩曰以享以祀以介景福是韓說亦非指祈報矣愚案以上引詩明齊韓毛文同

大田四章二章章八句二章章九句

瞻彼洛矣[疏]毛序刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉○三家義見下

瞻彼洛矣[注]魯說曰洛出獵山東南流入渭維水泱泱君子至止福祿如茨韎韐有奭[注]魯奭作赩以作六師[疏]傳興也洛宗周溉浸水也

泱泱深廣貌韎韐者茅蒐染韋也一入曰韎韐所以代韠也天子六軍箋瞻視也我視彼洛水灌溉以時其澤浸潤以成嘉穀興者喻古明王恩澤加於天下爵命賞賜以成賢者君子至上者謂來受爵命者也爵命爲福賞賜爲祿茨屋蓋也如屋蓋喻多也此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出韎者茅蒐染也茅蒐韎聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也○案洛出獵山東南流入渭者淮南墬形訓洛出獵山高注獵山在北地西北夷中洛東南流入渭詩瞻彼洛矣維水泱泱是也此高用魯說也漢地理志北地郡歸德洛水出北蠻夷中入河衍二字左馮翊褱德禹貢洛水東南入渭漢歸德縣今甘肅慶陽府安化合水二縣地爲洛水出源處王引之云毛傳原文當作韎染韋也今本韎下有者茅蒐三字此涉鄭箋韎者茅蒐染而誤衍也蓋毛以染韋一入之色爲韎而不以茅蒐爲韎故曰韎染韋也一入曰韎鄭以韎爲茅蒐之合聲則以茅蒐爲韎而不以一入爲韎故曰韎者茅蒐染茅蒐韎聲也若毛以茅蒐爲韎則與一入曰韎之文自相違戾且毛既云韎者茅蒐染韋則鄭不須更云韎者茅蒐染矣孔陸所見已是誤本故不言鄭與毛異耳魯爽作艴者白虎通爵篇世世子上受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韎韐有艴謂世子始行也陳喬樅云白虎通以此詩首章爲世子始行衣士服而上受爵命本於魯詩之說鄭箋三章俱就世子言與白虎通合亦據

魯詩爲解也又孔疏引鄭駁異義云韎草名齊魯之間言韎韐聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨是箋以茅蒐爲韎韐聲皆用魯訓愚案奭魯作赩赩奭並訓赤音義相通世子除喪士服來朝既見天子而受福祿已爵命之矣適有征伐而任軍將則服韎韐以奮起六師言其賢而材也

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞琫有珌君子萬年保其家室

疏 傳鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌箋此人世子之賢者也既受爵命賞賜而加賜容刀有飾顯其能制斷德如是則能長安其家室親家室親安之尤難安則無篡殺之禍也○胡承珙云公劉傳下曰鞞上曰琫並不言飾可見此鞞爲刀室琫珌所以飾鞞左傳藻率鞞鞛鞛即琫也韍偪韠此亦鞞琫連文而不及珌與公劉同杜注乃云鞞刀削上飾鞛佩刀下飾宜劉炫規其過也正義傳因琫珌歷道尊卑不知出何書說文琫佩刀上飾也天子以玉諸侯以金珌佩刀下飾天子以玉段注毛傳天子以珧說文珧蜃甲天子玉琫而珧珌此當作天子以珧諸侯以玉又說文珕蜃屬禮佩刀士珕琫而珧珌璗金之美者與玉同色禮佩刀諸侯璗琫而璆珌段云天子玉琫珧珌備物也諸侯璗琫璆珌璆讓於天子也璆美玉也天子玉上諸侯玉下故曰讓於天子也大夫鐐琫鏐珌銀上金下也士珕琫珧珌珧

有王珌之稱貴於珕自諸侯至士皆下美於上惟天子上美於下案說文與傳互異天子琫珌異物若諸侯璗琫鏐珌黃金爲璗其美者爲鏐是諸侯琫珌同以金爲之所以別於天子也王莽傳瑒琫瑒珌瑒與璗同亦上下皆用金之證瑑碣耘賜大夫皆以鏐爲之士皆以珕爲之說文諸侯璆珌士珧珌恐是傳寫之誤公羊莊四年何休解詁詩云君子萬年明魯毛文同

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦疏箋此人世子之能繼世位者也其爵命賞賜盡與其先君受命者同而已無所加也

瞻彼洛矣三章章六句

裳裳者華疏毛序刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絕功臣之世焉箋古者古昔明王時也小人斥今幽王也○三家無異義

裳裳者華注魯韓裳作常其葉湑兮我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有譽處兮疏傳興也裳裳猶堂堂也湑盛貌箋興者華堂堂於上喻君也葉湑然於下喻臣也明王賢臣以德相承而治道興則讒諂遠矣覯見也之子是子也謂古之明王也言我得見古之明王則我心所憂寫而去

矣我心所憂既寫則是君臣相與聲譽常處也憂者讒諂並進○魯韓裳作常者廣雅釋訓常常盛也是此詩裳裳之異文說文常或作裳廣雅所引魯韓詩蓋作常常猾猾也言賢者功臣世澤之盛如此華葉之茂也之子指世祿者言我見之子則我心爲之輸寫也我心爲之輸寫兮是以眾口交推常安樂而處之兮譽處義與蓼蕭篇同不作聲譽解

裳裳者華芸其黃矣我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣

疏傳芸黃盛也箋華芸然而黃興明王德之盛也不言葉微見無賢臣也章禮文也言我得見古之明王雖無賢臣猶能使其政有禮文法度政有禮文法度是則我有慶賜之榮也○馬瑞辰云芸者䊵之借字說文䊵物數紛䊵亂也今作紛紜䊵謂多則盛也不言葉畧也言我覯世祿之子維其有章服之美矣維其有章服之美是則由明王篤念賢者功臣之後加之慶賜矣

裳裳者華或黃或白我覯之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若

疏傳言世祿也箋華或有黃者或有白者興明王之德時有駁而不純我得見明王德之駁者雖無慶譽猶能免於讒諂之害守我先人之祿位乘其四駱之馬六轡沃若然○或黃或白言雜色俱極其盛非有所貶抑也我覯世祿之子得乘四駱之

馬其六轡潤澤而沃然我則居此世爲可幸也蔡邕集胡廣黃瓊頌沃若六轡用魯經文

左之左之君子宜之右之右之君子有之維其有之是以似之

注魯維作唯 疏傳左陽道朝祀之事右陰道喪戎之事似嗣也箋君子斥其先人也多才多藝有禮於朝有功於國維我先人有是二德故先王使之世祿子孫嗣之今遇讒諂並進而見棄絕也○說苑修文篇詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之傳曰君子無所不宜也是故韠冕厲戒立於廟堂之上有司執事無不敬者斬衰裳苴絰杖立於喪次賓客弔唁無不哀者被甲纓胄立於桴鼓之間士卒莫不勇者故仁足以懷百姓勇足以安危國信足以結諸侯強足以拒患難威足以率三軍故曰爲左亦宜爲右亦宜爲君子無不宜者此之謂也陳喬樅以說苑所引詩傳卽魯詩傳之文與荀子不苟篇引詩言君子能以義屈伸變應韓詩外傳言周公事文武成三王三變以應時諸說合君子卽謂世祿之子言明王能厚愛賢者功成之後其後人自能嗣美而克副上之任使矣魯維作唯者新序雜事一唯善故能舉其類詩曰唯其有之是以似之維作唯唯潛夫論邊議篇引詩維其有之是以似之案三家皆不作維此魯文當作唯或作惟後人妄改也

裳裳者華四章章六句

桑扈【疏】毛序刺幽王也君臣上下動無禮文焉箋動無禮文舉事而不用先王禮法威儀也○三家義未聞

交交桑扈有鶯其羽君子樂胥受天之祜【注】魯說曰胥者相也【疏】傳興也鶯然有文章胥皆也箋交交猶佼佼飛往來貌桑扈竊脂也興者竊脂飛而往來有文章人觀視而愛之喻君臣以禮法威儀升降於朝廷則天下亦觀視而仰樂之胥有才知之名也祜福也王者樂臣下有才知文章則賢人在位庶官不曠政和而民安天子之以福祿○此詩以桑扈之往來有文興君臣之威儀升降故不如小宛傳以交交爲小貌扈與鳸通卽布穀也短言曰扈長言曰布穀有鶯猶鶯鶯也鶯鶯形容羽領文章之美文選射雉賦徐爰注鸎有文章貌也詩云有鸎其羽與白帖九十五引同鸎作鸎白帖九十四引詩仍作鶯云鶯文彩也蓋鶯鸎通用說文無鸎字鳥部鶯鳥也引詩有鶯其羽段注今說文必淺人所改謂不當訓鳥也胥相也者新書禮篇詩曰君子樂胥受天之祜胥者相也祜大福也夫憂民之憂者民必憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與士民若此者受天之福矣此魯說司馬相如上林賦樂樂胥揚雄長揚賦肴樂胥又曰受辭人之祜福皆用魯經文班固靈臺詩於皇樂胥用齊經文

交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦之屏【疏】傳領頸也屏蔽也箋王者之德樂賢

如在位則能爲天下蔽捍四表患難矣蔽捍之者謂蠻夷徼外
不侵畔○玉篇頁部引詩傳云領頸也此當是韓傳與毛同文
選射雉賦鷩綺翼而經撾灼繡頸而衮青鷩羽鷩綺翼也鷩領
灼繡頸也卽運化此詩語眾經音義二十引倉頡云屏牆也

之屏之翰百辟爲憲不戢不難受福不那【疏】翰幹憲法也戢聚也不戢戢也不難
難也那多也不多多也箋辟君也王者之德外能捍蔽四表之
患難內能立功立事爲之楨幹則百辟卿士莫不修職而法象
之王者位至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以
亡國之戒則其受福祿亦不多也○胡承珙云正義標傳文不翰
幹當引楨翰幹今本楨下脫翰字惟呂記引正義楨翰幹也不
誤又正義引舍人注幹所以當牆兩邊幹當作翰左飢十二十勣
仁傳正義引皆作翰又顏氏家訓書證篇引詩傳曰不戢戢也
不儺儺也不多多也據此詩難字本作儺傳當讀如猗儺之儺
隰有萇楚傳云猗儺柔順也柔順貌則此不戢者言民皆聚而歸之不
儺者言民皆柔而順之民既歸順故受福多耳愚案說文魋下
云讀若詩受福不儺是三
家作儺毛借以通訓也

兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖【注】齊彼交作匪傲**萬福來求**【疏】
箋兕觥罰爵也古之王者與羣臣燕飲上下無失禮者其罰爵
徒觩然陳設而已其飲美酒思得柔順中和與共其樂言不憮

敖自淫恣也彼彼賢者也賢者居處恭執事敬與人交必以禮則萬福之祿就而求之謂登用爵命加以慶賜○韓詩曰觥容五升所以爲罰爵也說詳卷耳篇觥爲罰爵後漢猶存其制見郅惲傳漢書五行志詩曰兕觥其觩旨酒思柔匪儌匪敖萬福來求張晏曰觥罰爵也飲酒和柔無失禮可罰罰爵徒觩然而已應劭曰言在位者不儌訐不倨傲也師古曰儌謂儌倖也萬福言其多也謂飲酒者不儌倖不傲慢則福祿就而求之也臧琳云交爲儌之省儌傲古通當從應說盧文弨云左成十四年傳引詩彼交匪傲襄二十七年傳作匪交匪敖亦有彼義襄八年傳引詩如匪行邁謀杜注匪彼也漢志據齊詩故文與毛異馬瑞辰云王氏引之曰求讀與逑同逑聚謂福祿來聚其說是也逑鳩古同義釋詁鳩聚也堯典方鳩僝功說文引作旁逑僝功云逑斂聚也逑音又同勼說文勼聚也萬福來求猶鳧鷖詩福祿來崇瞻彼洛矣詩福祿既同長發詩百祿是遒求猶崇同遒皆聚也故趙孟曰匪交匪敖福將焉往箋云就而求之失其義矣愚案就而求之顏注同箋是齊義本如此

桑扈四章章四句

鴛鴦疏毛序刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉箋交於萬物有道謂順其性取之以時不暴夭也○

三家義

未聞

鴛鴦于飛畢之羅之君子萬年福祿宜之【疏】傳興也鴛鴦匹鳥太平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之箋匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時也君子謂明王也交於萬物其德如是則宜壽考受福祿也○呂覽季春紀高注畢掩網也詩曰鴛鴦于飛畢之羅之又淮南時則訓高注畢羅鳥罟也詩曰鴛鴦于飛畢之羅之兩引文異明所據魯詩有兩本其實一字也馬瑞辰云聖人弋不射宿說文宿止也不射宿謂不射止鳥非夜宿之謂古者射飛鳥不射止鳥說文隿繳射飛鳥也畢羅之掩鳥蓋亦於其飛不於其止故詩以此見古明王之交於萬物有道非謂能飛即畢羅之也孔疏謂於其能飛乃畢掩之而羅取之似非詩義易林隨之遯君子萬年用齊經文黃山云鴛鴦水鳥之微者既於人物無害又不足以供庖廚太平明王何用特殺蓋當鷹隼搏擊則水鳥驚飛驚鳥匿形則栖梁自得用畢羅者亦視其飛止以爲張弛非卽以畢羅取鴛鴦故毛專指詩爲興也是鴛鴦之于飛一如黃鳥倉庚之于飛耳鄭以豺獺比方疑爲事實非也孔疏之誤不足辨矣

鴛鴦在梁戢其左翼【注】韓說曰戢捷也捷其噣於左也君子萬年宜其遐福【疏】傳言休息也箋梁石絕水之梁戢斂也鴛鴦休息於梁明王之時人不驚駭斂其左翼以右翼

掩之自若無恐懼遠遠也遠猶久也○戢捷至左也釋文引韓詩文陳喬樅云王褒四子講德論云飛鳥翕翼與斂義同王用魯詩與箋說合韓訓戢爲捷者廣雅釋詁云戢插也插捷古字通用士冠禮捷柶興釋文云捷本作插禮樂記注播猶捷也釋文亦云捷本作插是其證也毛奇齡續詩傳曰凡禽鳥止息無論長頸短喙必捷其噣於左翼引攷工記廬人注矜所捷也捷卽插也爲證其說良允玉海載詩釋文引韓詩作捷其噣捷卽捷字之譌陳啟源從之誤矣

乘馬在廄摧之秣之君子萬年福祿艾之疏傳摧挫也秣粟也艾養也箋摧今莝字也古者明王所乘之馬繫於廄無事則委之以莝有事乃予之穀言愛國用也以興於其身亦猶然齊而後三舉設盛饌恆日則減焉此之謂有節也明王愛國用自奉養之節如此故宜久爲福祿所養也○釋文莝采臥反韓詩云委也委紆僞反猶食也王應麟詩攷謂韓摧作莝是也箋言委之以莝亦用韓義說文莝斬芻也委亦餧之渻借餧猶飼也

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福祿綏之疏箋綏安也

鴛鴦四章章四句

頍弁疏毛序諸公刺幽王也暴戾無親不能燕樂同姓親睦九族孤危將亡故作是詩也箋戾虐也暴虐謂其政教如

雨雪也○三家義未聞

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他蔦與女蘿施于松柏未見君子憂心奕奕既見君子庶幾說懌

疏傳興也頍弁貌弁皮弁也蔦寄生也女蘿菟絲松蘿也喻諸公非自有尊託王之尊奕奕然無所薄也箋實猶是也言幽王服是皮弁之冠是維何爲乎言其宜以宴而弗爲也禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝旨嘉皆美也女酒已美矣女殽已美矣何以不用與族人宴也言其知具其禮而弗爲也此言王當所與宴者豈有異人疏遠者乎皆兄弟與王無他言至親又刺其弗爲也訖王之尊者王明則榮王衰則微刺王不親九族孤特自恃不知已之將危亡也君子斥幽王也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽王之時懼其將危亡已無所依怙故憂其心奕奕然故言我若已得見幽王諫正之則庶幾其變改意解懌也○儀禮士冠禮緇布冠缺項鄭注缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有纚亦由固頍爲之耳今未冠笄者著幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍陳喬樅云鄭說本之齊詩齊詩與毛異義漢志古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安幘故詩曰有頍者弁此之謂也仍本鄭說陳奐云左昭九年傳王使詹桓伯辭於

晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕穀梁僖八年傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之在上位猶皮弁之在人首故以爲喻實勝古說說文蔦寄生也釋草女蘿兔絲呂覽精通篇高注引淮南記曰下有茯苓上有兔絲一名女蘿詩曰蔦與女蘿施于松上明魯毛文同正義引陸璣云今兔絲蔓連草上非松蘿松蘿自蔓松上與菟絲殊異然詩明言女蘿施松上不能以今證易也隸釋載費鳳別碑云槜與女蘿字从木作槜亦三家之異係說文或體釋木寓木宛童即此槜矣釋訓奕奕憂也即本魯詩義

有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時豈伊異人兄弟具來蔦與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲既見君子庶幾有臧【疏】傳時善也怲怲憂盛滿也臧善也箋何期猶伊何也期辭也具猶皆也○釋訓怲怲變也亦魯詩義

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰【注】魯霰作霓韓說曰先集維霰霰霙也死喪無日無幾相見樂酒今夕【注】魯夕作昔君子維宴【疏】傳霰暴雪也箋

皁猶多也謂吾舅者吾謂之甥將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣喻幽王之不親九族亦有漸自微至甚如先霰後大雪王政既衰我無所依怙死亡無有日數能復幾何與王相見也且今夕喜樂此酒此乃王之宴禮也刺幽王將喪亡哀之也○陳奐云此言宴同姓而必及甥舅者禮文王世子篇云公若與族燕則異姓爲賓鄭作霰者釋天雨霓爲霄雪郭注詩曰如彼雨雪先集維霓霓水雪雜下者謂之消雪郭所引據舊注魯詩之文也先集至霓也御覽十二宋書符瑞志文選謝惠連雪賦李注引韓詩薛君章句文先集維霰明韓毛文同馬瑞辰云薛以霰爲霙霙猶花也今俗以雪之先下而小者爲雪花郎韓詩所謂霙也或以雪花六出當之則誤以霰爲大雪矣韓詩外傳四言明王能愛其所愛闇王必危其所愛小雅曰死喪無日無幾相見危其所愛之謂也據此知韓毛文同魯夕作昔者王逸楚詞大招注昔夜也詩云樂酒今昔言可以終夜自娛樂也據此知魯詩夕作昔

頍弁三章章十二句

車舝 疏 毛序大夫刺幽王也褒姒嫉妒無道並進讒巧敗國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也○左昭二十五年傳叔孫昭子賦車轄舝亦作轄說文舝入舛部云軸耑鍵也兩穿相背从舛𥎦省聲𥎦古文偰字轄入車部云

車聲也从車害聲一曰轄鍵也係通借字以舝爲正三家義未聞

間關車之舝兮思孌季女逝兮匪飢匪渴德音來括【注】韓說曰括約束也雖無好友式燕且喜【疏】傳舝也間關設舝也孌美貌季女謂有齊季女也括會也箋逝往也大夫嫉褒姒之爲惡故嚴車設其舝思得孌然美好之少女有齊莊之德者往迎之以配幽王代褒姒也旣幼而美又齊莊庶其當王意時讒巧敗國下民離散故大夫汲汲欲迎季女行道雖飢不飢雖渴不渴覬得之而來使我王更修德敎合會離散之人式用也我得德音而來雖無同好之賢友我猶用是燕飲相慶且喜○間關者阮福云後漢荀彧傳論荀君乃越河冀間關以從曹氏李注間關猶展轉也車之設舝則流轉如意亦猶人之周流四方動而不息故注謂間關猶展轉也間關言貌而不言聲宋儒以爲設舝聲失之括約束也者文選劉琨荅盧諶詩注陸機辨亡論注引薛君韓詩章句文馬瑞辰云韓釋括爲約束言以德音來相約束與下章令德來敎同意說文括絜也栝檃也均與約束義同愚案雖無好友謂意見不同

依彼平林有集爲鷮辰彼碩女【注】魯辰作展令德來敎式燕且譽好爾無射【疏】傳依茂木貌平林林木之在平地者也鷮雉也辰時也箋平林之木茂則耿介之鳥往集焉喻

王若有茂美之德則其時賢女來配之與相訓告改修德教爾女女王也射厭也我於碩女來教則用是燕飲酒且稱王之聲譽我愛好王無有厭也○陸疏云鷮微小於翟走而且鳴其尾長肉甚美魯辰作展者列女漢楊夫人傳引詩展彼碩女令德來教是據魯詩之文郝懿行妻王氏注展信也碩大也言信彼大賢之女以善德來教也愚案碩女謂大德之女書安也詳妻舊篇詩人目覩褎姒亂政興此無聊之思然卽使有之亦終歸於無益史記殷世家九侯有好女入之紂九侯女不憙淫紂怒殺之而醢九侯其已事也

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞

【疏】箋諸大夫覬得賢女以配王於是酒雖不美猶用之燕飲殽雖不美猶食之人皆庶幾於王之變改得輔佐之雖無其德我與女用是歌舞相樂喜之至也○陳奐云周家歷世有賢聖之配今幽王立褎姒爲后大臣知其有滅周之禍故篇中語氣言不必若大姜大任大姒之賢聖第思得德音令德之女以配我君子已有歌舞喜樂之盛雖無旨酒嘉殽亦足以解渴飢此深惡王之黜申后而立褎姒也左昭二十六年傳晏子曰陳氏雖無大德而有施於民豆區釜鍾之數其取之公也薄其施之民也厚公厚斂焉陳氏厚施焉民歸之矣詩曰雖無德與女式歌且舞案此斷章取義詩人本以女與褎姒相比晏子引

之以爲公與陳氏相較而用意實同雖無德解作雖無大德則詩意本然也後漢章帝紀元和二年詔詩不云乎雖無德與女式歌且舞明魯毛文同

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉湑兮鮮我覯爾我心寫兮

疏　箋陟登也登高岡者必析其木以爲薪析其木以爲薪者爲其葉茂盛蔽岡之高也此喻賢女得在王后之位則必辟除嫉妬之女亦爲其蔽君之明鮮善覯見也善乎我得見女如是則我心中之憂除去也

高山仰止景行行止四牡騑騑六轡如琴覯爾新昏以慰我心

注　韓慰作慍慍恚也

疏　傳景大也慰安也箋景明也諸大夫以爲賢女既進則王亦庶幾古人有高德者則慕仰之有明行者則而行之其御羣臣使之有禮如御四馬之騑騑然持其教令使之調均亦如六轡緩急有和也我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也新昏謂季女也○此章興義廣博箋說是也史記孔子世家贊詩有之高山仰止景行行止雖不能至然心鄉往之史記三王世家詩曰高山仰止景行嚮之兩引文皆如此褚少孫習魯詩疑所引魯詩亦作本詩釋文仰止本或作仰之蓋兩止字皆有作之者禮表記小雅曰高山仰止景行行止鄭注仰高勤行者仁之次也景明也有明

行者謂古聖賢也釋文仰止本或作仰之行止作行行之韓詩外傳七載甯假子過程本子事引詩高山仰止景行行止明韓毛文同此四句推及賢女輔王進德能如是則我心慰安也馬瑞辰云王肅申毛云慰怨也此非毛傳之舊說文說慰也玉篇說慰也亦作婉說卽婉之或體說者順也說可訓慰慰亦可訓說毛傳葢本作慰說也後人少識說因譌而爲怨王肅遂以怨恨釋之耳慰作愠愠恚也者釋文引韓詩文今韓詩不可得見就釋文所引推之葢末章末二句已露正意如王肅所云新昏謂褒姒故言以愠我心耳

車舝五章章六句

青蠅 疏 毛序大夫刺幽王也○易林豫之困青蠅集藩君子信讒害賢傷忠患生婦人據此齊詩爲幽王信褒姒之讒而害忠賢也困學紀聞云袁孝政釋劉子曰魏武公信讒詩刺之曰營營青蠅止于藩此小雅也謂之魏詩可乎案魏當衛之誤三家詩以此合下篇皆衛武公所作何楷說同愚案衛武公王朝卿士詩又爲幽王信讒而刺之所以列於小雅若武公信讒而他人刺之其詩當入衛風矣卽此可證明其說魯韓未聞

營營青蠅 注 三家營作營止于樊 注 齊樊作藩魯作藩亦作藩

韓作棥豈弟君子無信讒言【疏】傳興也營營往來貌樊藩也箋興者蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使白喻佞人變亂善惡也言止于藩欲外之令遠物也豈弟樂易也○三家營作營者說文引詩營營云小聲也此出三家齊樊作藩者易林作青蠅集藩引漢書武五子傳壺關三老茂引詩止于藩而昌邑王傳龔遂引詩作至于藩既與茂引不同又此詩三章皆作止不當此獨爲至疑或誤文雖占書未敢據依魯作藩亦作藩者論衡商蟲篇詩云營營青蠅止于藩愷悌君子無信讒言讒言傷善青蠅汚白同一禍敗詩以爲興昌邑王夢西階下有積蠅矢明旦召問郎中龔遂遂對曰蠅者讒人之象也夫矢積於階下王將用讒人之言也由此言之蠅之爲蟲應人君用讒史記滑稽傳詩云營營青蠅止于藩滑稽傳褚少孫所補少孫用魯詩字作藩蓋魯亦作本韓作棥者說文引詩作止於棥棥部樊之省韓文也君子斥幽王

營營青蠅止于棘讒人罔極【注】魯人作言交亂四國【疏】箋極猶已也○魯人作言者新語輔政篇史記滑稽傳論衡言毒篇引讒人並作讒言明魯作讒言罔極漢書敘傳充躬罔極交亂宏大用齊

經文

營營青蠅止于榛讒人罔極構我二人【注】韓說曰構亂也【疏】傳榛

所以爲語也箋構合也合猶交亂也○構亂也者釋文引韓詩文孔疏構者構合兩端令二人彼此相嫌交更惑亂也後漢寇榮傳青蠅之人所共構會構與構字異義同構會猶構合也榮以行葦爲公劉詩與列女傳晉夫藩合是亦習魯詩者知此詩魯說與韓同也

青蠅三章章四句

賓之初筵疏毛序衞武公刺時也幽王荒廢媟近小人飲酒無度天下化之君臣上下沈湎淫液武公既入而作是詩也箋淫液者飲食時情態也武公入者入爲王卿士○後漢孔融傳李注引韓詩曰衞武公飲酒悔過也朱子集傳引作韓詩序易林大壯之家人舉觴飲酒未得至口側弁醉訩拔劍斫怒武公作悔齊義與韓說同案武公入相在平王世幽王已往抑詩已云追刺不應又作此篇齊韓以爲悔過當從之

賓之初筵左右秩秩注韓說曰言賓客初就筵之時賓主秩秩然俱謹敬也籩豆有楚殽核維旅注齊魯核作覈魯維作惟酒既和旨飲酒孔偕鍾鼓既設舉醻逸逸大侯既抗弓矢斯張射

夫既同，獻爾發功。【注】齊說曰：大射之禮也。發彼有的，以祈爾爵。

【疏】傳秩秩然肅敬也楚列貌殽豆實也核加籩也旅陳也逸逸往來次序也大侯君侯也抗舉也有燕射之禮的質也祈求也箋筵席也左右謂折旋揖讓也秩秩知也先王將祭必射以擇士大射之禮賓初入門登堂卽席其趨翔威儀甚審知言不失禮也射禮有三有大射有賓射有燕射豆實菹醢也籩實有桃梅之屬凡非穀而食之曰殽和旨猶調美也孔甚也王之酒已調美眾賓之飲酒又威儀齊一言主人敬其事而眾賓肅愼鐘鼓於是言既設者將射故縣也舉者舉鵠而棲之於侯也周禮梓人張皮侯而棲鵠天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大侯大侯張而弓矢亦張節也將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與射夫眾射者也獻猶奏也既比眾耦乃誘射射者乃登射各奏其發矢中的之功發發矢也射者與其耦拾發發矢之時各心競云我以此求爵女爵射爵也射之禮勝者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子○陳奐云燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席也射人告具小臣設公席于阼階上西鄉設加席是主席在東而賓筵在西左右稍東西也言賓至敬也後漢孔融傳李注引韓詩文齊魯核作覈魯雜作惟者文選班固典引肴覈仁義之林藪蔡邕注肴覈食也肉曰肴骨曰覈詩曰肴覈惟旅班用齊詩蔡邕魯詩是齊魯核俱作覈魯維作惟也大射之禮也者漢書吾邱壽王傳壽王曰大

射之禮自天子降及庶人三代之道也詩云大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功言貴中也陳喬樅云壽王從董仲舒受春秋則舉詩亦當爲齊學此詩毛傳云有燕射之禮鄭箋則云將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與今據壽王說則以此詩爲大射之禮知鄭箋所云蓋從齊義說苑修文篇射者必心平體正持弓矢審固然後射者能以中詩云大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功此之謂也據此魯毛文同禮射義詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也以祈爲求中辭爵此義最古引詩合上壽王傳所引明齊毛文同鄭注發猶射也的謂所射之識也言射的必欲中之者以求不飲女爵也爾或爲有寀禮文明言求中以辭爵是求射中注以爾爵不屬射更以求不飲女爵說之蓋本齊詩其以爵爲女爵則同箋毛乃云我以此求爵女並引下而飲爲證是謂以我爵飲汝酒卽爾或爲有之義矣知三家爾有作有者

籥舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又酌彼康爵以奏爾時〔疏〕傳秉籥而舞與笙鼓相應壬大林君也嘏大也手取也室人主人也主人請射

於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入于次又射以耦賓也酒
所以安體也時中者也箋籥管也殷人先求諸陽故祭祀先奏
樂滌蕩其聲也烝進衎樂烈美洽合也奏樂和必進樂其先祖
於是又合見天下諸侯所獻之禮王任也請卿大夫也諸侯所
獻之禮既陳於庭有卿大夫又有國君言天下徧至得萬國之
歡心純大也嘏謂尸與主人以福也湛樂也王受神之福於尸
則王之子孫皆喜樂也子孫各奏爾能者謂既湛之後各酬獻
尸尸酢而卒爵也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有于
孫獻尸之禮文王世子曰其登餕獻獻受爵則以上嗣是也侁
讓爲對室人有室中之事者謂佐食也又復也賓手挹酒室人
復酌爲加爵康虛也時謂心所尊者也加爵之階賓與兄弟交
錯相醻卒爵者酌之以其所尊亦交錯而已又無交也○馬瑞
辰云王林承上百禮言有壬狀其禮之大有林狀其禮之多爾
雖林燕並訓爲君又訓爲衆其義一也君卽羣也賓載手仇室
人入又者傳箋異義據下文以奏爾時時請中者則從傳讀賓
自取匹以射其義爲允胡承珙云大射儀燕畢徹俎說屨安坐
之後若命曰復射司射命射唯欲注云欲者則射不欲者則止
可否之事從人心也蓋前此之射皆司射請射有司名耦此云
命射唯欲則可自取其耦不必與正射同又天子諸侯燕禮射
禮以勝夫卒夫爲主人前此正射君與賓爲耦此時或君不獻
射注人勝宰之賜故可請射於賓亦入於
次又射以耦賓也此說可補孔疏之疏略

賓之初筵，溫溫其恭。其未醉止，威儀反反。【注】韓反反作昄昄，云：善貌。
曰既醉止，威儀幡幡。舍其坐遷，屢舞僊僊。其未醉止，威儀抑抑。
曰既醉止，威儀怭怭。【注】三家怭作佖。是曰既醉，不知其秩。【疏】傳：反反言重慎也。幡幡失威儀也。遷，徙。屢，數也。僊僊然。抑抑，慎密也。怭怭，媟嫚也。秩，常也。箋云：此復言初筵者，既祭，王與族人燕之筵也。王與族人燕，以異姓爲賓。溫溫，柔和也。此言賓初即筵之時，能自敕戒以禮，至於旅酬而小人之態出。言王既不得君子以爲賓，又不得有恆之人，所以敗亂天下，率如此也。○反作昄，訓善貌者，釋文引韓詩文。陳喬樅云：反反即昄昄之省借。釋詁：昄，大也。玉篇：昄，大也，善也。玉篇昄善之訓，即本韓詩。馬瑞辰云：毛訓重慎，重慎亦善貌也。執競詩威儀反反，毛傳：反反，難也。義與此傳重慎相成，故詩疏亦以重難釋之。又云：古者飲酒之禮，取觶奠觶皆坐，又凡禮盛者坐卒爵，其餘則皆立飲。又有升降與拜，復席復位諸禮，皆可以遷就之。舍其坐遷，謂舍其當坐當遷之禮耳。若如正義，舍其本坐遷嚮他處，則是讀舍其坐爲句，遷字另爲句，否則易經文爲舍坐而遷，其義始明，非詩義也。威儀怭怭，釋文引說文怭作佖，媟嫚也。今說文怭下引詩，訓威儀也。段注當作威儀媟嫚也。黃山云：揚雄羽獵賦騈衍怭路，文選李注引晉灼曰：怭，滿也。滿爲充滿，是自以爲有威儀，即矜張自滿之貌，與抑抑正相反，故下云不知其

秩猶言不知其臧分耳毛訓嫉嫚則與上文𢡺𢡺訓失威儀複
釋文敘毛傳而訛也或詞本引傳文爲嫉嫚二字出音非引亂
文訓也說文
作㑻本三家

賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僛僛韓說曰僛醉舞貌是
曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞【注】三家傞作㛗既醉而
出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀【疏】傳號呶號

呼讙呶也僛僛舞不能自正也傞傞不止也箋郵過側傾也俄
傾貌此更言賓既醉而異章者著爲無筭爵以後也出猶去也
孔甚令善也賓醉則出與主人俱有美譽醉至若此是誅伐其
德也飲酒而誠得嘉賓則於禮有善威儀武公見王之失禮故
以此言箴之○後漢孔融傳李注引韓詩曰賓既醉止載號載
呶不知其爲惡也楊雄光祿勳箴載號載呶明魯毛文同僛醉
舞貌者玉篇人部僛醉舞貌詩云屢舞僛僛案此與毛訓異又
出玉篇亦是韓詩之訓易林井之師側弁醉客用齊經文三家
傞作㛗者說文㛗字注引詩屢舞㛗㛗此出三家段玉裁云古
此聲差聲最近邶鄘衞風玼兮玼兮或作瑳兮瑳兮正與傞通
作㛗相類說苑反質篇詩曰側弁之俄言失德也屢舞傞傞言
失容也既醉以酒既飽以德既醉而出並受其福賓主之禮也

醉而不出是謂伐德賓主之罪也所引明魯毛文同馬瑞辰云說文廣雅並云伐敗也伐德猶言敗德箋訓爲誅伐失之又說文俄下引詩仄弁之俄側作仄古字通用釋水穴出仄出也釋文仄本作側史記平準書鑄鍾官赤側漢書食貨志作鑄鍾官赤仄仄皆其證漢書五行志及諸傳亦皆以仄代側是說文所引即齊詩之或作本

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖三爵不識矧敢多又

疏 傳立酒之監佐酒之史羖羊不童也箋凡此者凡此時天下之人也飲酒於有醉者有不醉者則立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也彼醉則己不善人所非惡反復取未醉者耻罰之言此者疾之也式讀曰慝勿猶無也俾使由從也武公見時人多說醉者之狀或以取怨致讐故爲設禁醉者有過惡女無就而謂之也當防護之無使顯仆至於怠慢也其所陳說非所當說無爲人說之也亦無從而行之也亦無以語人也皆爲其聞之將恚怒也女從行醉者之言使女出無角之羖羊會以無然之物使戒深也羖羊之性牝牡有角矧況又復也當言我於此酢者飲三爵之不知況能知其多復飲乎三爵者厭也酬也酢也○鄉射禮鄭注爵備樂畢將畱賓以事爲有懈倦失禮立司正以監之察

儀法也詩云既立之監或佐之史陳喬樅云此引齊詩也記注之義於詩意爲合馬瑞辰云戰國策淳于髡說齊威王曰賜酒大王之前執法在旁御史在後御史卽詩所謂或佐之史也古者飲酒皆立之監以防失禮惟老者有乞言之典更佐以史少者則否故云或佐之史監以寮儀史以記言下文云式勿從謂無俾大怠察儀之事也匪言勿言匪由勿語乞言於老者而勉以愼言之詞也又云式當讀式徵式徵之式彼箋云式發聲是也式勿從謂卽勿從謂也釋詁勸謂勸也勸爲勸勞之勸亦爲相勸勉之勸勿從謂者勿從而勸勸之使更飮也故卽繼之以無俾大怠耳又云俾出童羭者釋畜夏羊牡羭牝羖羖當爲牡羖牝羭之讀說文宋本小徐本並曰夏羊牡曰羖廣韻集韻及類篇韻會引說文同是知今大徐本作牝爲傳寫之譌證一說文夏羊牝曰羭列于天瑞篇老羭之爲猨張湛注亦以羭爲牝羊則知羖必牡羊矣證二三蒼羖夏羊羖羝也亦羯也說文羯羊羖犢也去勢曰犢必牡羊乃可稱犢證三戴侗六書故周伯琦六書正讀並曰羖牡羊也譌四廣雅吳羊牡一歲曰羝玉篇廣韻並以羖爲羖之俗案今俗稱牛之牡者爲牯與牡羊之稱羖羊取義正同證五說文羝牡羊也廣羝吳羊牡三歲曰羝易釋文引張瑨注羝羊羖羊也以羖釋羝羝爲牡則羖亦牡可知證六以今證古吳羊卽今綿羊惟牡者有角牝者多無角夏羊卽今山羊牝牡皆有角牝闕有角小者牡則未有無角者大雅抑之詩曰彼童而角是無角者而言其有角此詩俾出童羖又是

有角者而欲其無角二者相參足見詩人寓言之妙傳羖羊不童蓋以羖爲夏羊之牡者至箋以羖爲牝牡通稱蓋據漢末稱夏羊爲羖即爾雅夏羊郭注所云今人便以牂羖名白黑羊也然與爾雅誤文訓異矣又云禮飲獻酢酬之外又有旅酬不止三爵惟臣侍君小燕則以三爵爲度玉藻君子之飲酒也受一爵而色酒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退孔疏言侍君小燕之禮引春秋傳曰臣侍君燕過三爵非禮也又易林曰湛露之歡三爵畢恩公羊何休注禮飲酒不過三爵皆指平時侍燕而言卽此詩所謂三爵也

賓之初筵五章章十四句

甫田之什十篇三十九章二百九十六句

詩三家義集疏卷十九終